

د. إبراهيم عوض

عشر لآلىء
من جواهر السنة النبوية

تم التصميم والاعراج بمركز الشرق العربى قسم الكمبيوتر * شهر - الشارع العام * تلفون : ٧٤٩٥٤٩١١

د. إبراهيم عوض

لست وديار
ع. ا. م.

عشر لآلىء

من جواهر السنة النبوية

تم التصميم والخراج بمركز الشرق العربى قسم الكمبيوتر * شهر - الشارع العام * تليفون : ٧٤٩٥٤٩١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

هذا الكتاب يضم عشرة من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام وشرحها . وهذه الشروح روعي فيها تجلية المسائل اللغوية والأدبية والاجتماعية والحضارية الهامة المتعلقة بتلك الأحاديث ، الى جانب الاهتمام في كل فرصة بالمقابلة بين أسلوب الحديث النبوي الشريف وأسلوب القرآن الكريم ، اللذين أرجو أن يكون لي الفضل في فتح باب المقابلة بينهما .

على أن هذه ليست الدراسة الأولى التي أطرق فيها هذا الموضوع ، ولا الشاملة التي تغطي كل جوانبه ، بل هناك دراسة أخرى مستقلة لهذا الغرض أرجو أن ترى نور النشر قريباً بمشيئته تعالى .
وهي دراسة كبيرة مفصلة وذات منهج مصمم لذلك الهدف .

والذي خرجت به من هاتين الدراستين التطبيقيتين أن أسلوب القرآن وأسلوب الحديث مختلفان ، وهو ما يدل على أن مصدر هذا غير مصدر ذاك ، وأن النبي عليه الصلاة والسلام من ثم لا يمكن ، كما يدعى المعاندون ، أن يكون هو مؤلف القرآن .

لقد سبق في كتابي " مصدر القرآن - دراسة في الإعجاز النفسي " أن أثبت عن طريق الدراسة النفسية التحليلية لشخصية الرسول عليه صلوات الله وسلامه ولمضمون القرآن الكريم الأهمية مصدر القرآن . والآن تقدمت خطوة أخرى ، إذ أثبت ذلك عن طريق التحليل الأسلوبى . وهى أول مرة فيما أعلم يفعل باحث ذلك .

أرجو من الله العلى الكريم أن يتقبل عملى ، الذى أعتقد أننى اتبعت فيه المنهج العلمى بموضوعية وتجرد ، وأن ينفع سبحانه وتعالى به ، وأن يجعله حجراً في الأساس الصلب الذى يقوم عليه الايمان بنبوته محمد عليه الصلاة والسلام . والله الموفق

الطائف في ١٤١٠/١١/١٥ هـ

١٩٩٠/٦/٨ م

الحديث الأول

عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .
" كل مولود يولد على الفطرة ، فابواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه .
كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء ، هل تحسون فيها من جدعاء " .
ثم يقول أبوهريرة . واقرأوا ان شئتم .
(فطرة الله التى فطر الناس عليها ، لا تبديل لحق الله . ذلك الدين القيم ،
ولكن أكثر الناس لا يعلمون) .

• من صحيح البخارى " .

كل مولود يولد على الفطرة

"الفطرة" من فطر الأمر " إذا اخترعه وابتدأه وأنشأه . والفطر هو المبدع . فالفطرة هى الصفة
التي يتصف بها كل موجود فى أول زمان خلقته ، أى صفة الانسان الطبيعية . هذا هو أصل معناها .
فهل تعنى الفطرة فى الحديث الشريف العقيدة السليمة والدين الكامل والاستقامة الخلقية التامة ؟
فلماذا إذن أرسل الله آدم نبيا وهو أول البشر ؟ ألم يكن يكفى أن يكله ربه سبحانه الى فطرته ، ان
كانت الفطرة بهذا المعنى ؟ وكيف انحرف البشر بعد ذلك وهم جميعا مخلوقون على الفطرة ؟ ومن
الذى حرفهم ؟ ان كان انسانا فهو أيضا مولود على الفطرة ، وأبوه هو مولود على الفطرة ، وأبو أبيه
مولود على الفطرة وهكذا دواليك حتى نعود الى حيث بدأنا ، الى آدم عليه السلام . فما
الفطرة إذن ؟

يبدو لى أن معناها أن الانسان يولد صحيفة بيضاء ، وبالتالي يكون مهيا لتلقى العقيدة السليمة
إذا عرضت عليه ، وأن فى تركيبه النفسى احساسا بالحاجة الى اله (ولكنها ليست بالوضوح ولا
التفصيل اللذين فى الأديان السماوية) ، فاذا ما وجد التوجيه الصحيح فسرعان مايستجيب له
بسهولة ، إذ الايمان بالله ووحدانيته وبالمعاد والثواب والعقاب يكون أكثر ملاءمة لصحته النفسية
وسلامه الروحى .

وعلى هذا فان تفسير قول النبي عليه الصلاة والسلام للبراء بن عازب بعد أن علمه دعاء النوم :
فأنك ان مت مت على الفطرة " بأن المقصود منه هو : " أنك اذا قلت هذا الدعاء ثم مت من ليلتك
تموت على الايمان والدين الصحيح " ليس تفسيرا سليما ، إذ يلزم عن هذا أن البراء رضى الله عنه
إذا لم يقل هذا الدعاء قبل النوم ثم مات فى تلك الليلة لم يمت على الايمان والدين الحنيف ،
أستغفر الله . ومثل البراء فى هذا كل الصحابة الذين لم يسمعوا بهذا الدعاء من النبي عليه السلام
ولامن أحد سمعه منه صلى الله عليه وسلم ، ولا يمكن أن يعقل هذا ، فالايمان له شروط ، التي
ليس من بينها أن يردد الانسان هذا الدعاء قبل النوم . انما المقصود ، فيما نرجح بناء على تفسيرنا
السالف للفطرة ، أن الانسان لو مات فى الليلة التي يكون آخر عمله وكلامه فيها هو ذلك
الدعاء النبوى الكريم مات أبيض الصحيفة ، أى مات وذنبه قد محيت من صحيفة أعماله ولم يبق
فيها الا الحسنات ، فكانه بالنسبة للذنوب والسيئات قد رجع كيوم ولدته أمه ، أى على الهيئة التي

خلقه الله عليها قبل أن تتدخل البيئة بما فيها البيت والمدرسة والأصدقاء والموجهون وخبرات الحياة وتقلبات حوادث الأيام وتراث الماضي والسفر... ، وما يتركه كل ذلك على شخصية الإنسان مما يغيره عن فطرته الأولى وينتقل به من حال الى حال .

والإنسان لا يولد مؤمنا ، كما أنه لا يولد كافرا . ذلك أن الإيمان بأصوله وتفصيلاته وما يقتضيه من سلوك نظيف وخلق كريم ليس غريزة من الغرائز كغريزة الطعام والشراب ، والجنس ، وحب المال ... الخ ، والا لوكله ربه عز وجل اليها ، كما وكله في أمور البحث عن الطعام والشراب وجمع المال الى نفسه ، اذ هو ليس محتاجا الى من يعرفه أنه مثلا اذا جاع فينبغي عليه أن يأكل .

ليس هذا فقط ، بل ان الإيمان أيضا لا يورث . ان الإنسان يرث عن أبويه أو أجداده لون العينين مثلا وملاسة البشرة أو خشونتها ، وسباطة الشعر أو جعودته ، وطوله أو قصره وغباه أو ذكاه ... وهلم جرا . أما الإيمان فانه لا يرث ، وانما يأخذه من البيئة ، والدليل على ذلك أننا لو أخذنا منذ الرضاعة طفلا بوذيا أو شيوعيا أو نصرانيا أو وثنيا من وثنيي أدغال أفريقيا مثلا ، ونقلناه الى بيت مسلم يلتزم تعاليم دينه لشب هذا الطفل مسلما رغم أن أبويه غير مسلمين ، بخلاف لون عينيه وجلده وشعره مثلا ، فانه يبقى كما هو . والمبشرون الذين يجولون بعض بلاد المسلمين لاصطياد الاطفال وتنصيرهم يلجأون الى هذه الطريقة ، فهم يأخذون الاطفال اليتامى وأبناء الأسر الفقيرة وينقلونهم الى ملاجئ نصرانية ، حيث يعيش الطفل المسلم الأبوين في جو وبيئة نصرانيين ، وتنقطع هويته بدينه الأصلي شيئا فشيئا ، فاذا كبر يكون قد نسي كل شيء عن ماضيه البعيد ، وفكر وتصرف كما يتصرف الاطفال النصارى الذين ولدوا لأباء نصارى .

بل ان كثيرا من الناس ينتقلون بمحض ارادتهم من دين لدين . ويكثر هذا في بداية الدعوة الى الدين ، ويقل عادة اذا تراخت القرون . ولناخذ الاسلام مثلا ، الذي لم يكن عليه عندما نزل الوحي على النبي محمد عليه الصلاة والسلام أول منازل الا شخص واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم عرضه على الناس ، وأنتهى أمرهم معه الى أن أصبح عدد المستجيبين له يقدر بعشرات الآلاف ، الذين زادوا بعد موته وظلوا يزيدون الى أن أضحوا اليوم مليارا أو أكثر . وما زال كثير من الناس حتى الآن من جنسيات وبيئات وطبقات مختلفة يتركون أديانهم ويدخلون الاسلام . ولو كان الدين وراثيا لما أمكن حدوث شيء من هذا .

فابوانه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه

ذكر الحديث هنا الأبوين باعتبارهما أحد عوامل البيئة التي تشكل عقيدة الطفل ، والا فقد يولد الطفل يتيم الأبوين ، أو يشب بعيدا عنهما (لان ظروف العمل تضطرهما للافتراق عنه بصفة دائمة أو شبه دائمة ، أو لانه تصادف أن الأبوين سجنا بعد ولادته وظلا في السجن حتى شب وكبر وتكونت عقيدته مثلا) ، بل ان بعض الحالات ينعكس فيها الوضع ، فيحاول الأب هداية ابنه الى طريق الاسلام ، ولكن الابن هو الذى يضل تحت ضغط عوامل أخرى سواء السبيل ، كما في حالة أبى بكر الصديق وابنه الذى ظل على الشرك لا يستجيب لدعوة أبيه اياه الى الاسلام ، الى أن قبض الله أن يشرق النور على قلبه ويدخل الاسلام كما دخله أبوه من قبل .

الأبوان اذن أحد عوامل البيئة التي تصوغ دين الطفل وليس كل العوامل . والرسول عليه الصلاة

والسلام لم يرد الاستقصاء ، وإنما أراد ضرب المثل ليبين لنا كيف أن عوامل البيئة هذه متمثلة في الوالدين تطرأ بعد ولادة الطفل مهيا لتقبل دعوة الحق فتلوث صفحة نفسه البيضاء وتجرفها بعيدا عن سبيل الايمان الصحيح الذى يناسب البشرية ولا تصيب حظها الكامل من السعادة والسلام الروحى الا من خلاله . وقد اختار الرسول أن يضرب المثل بالابوين لانهما فى العادة أول من يوجه الطفل ، وبخاصة فى المراحل الأولى من عمره ، بل ربما ظلا العامل الوحيد أو شبه الوحيد لفترة غير قصيرة من حياته . كما أن تأثيرهما فى الظروف المعتادة هو أقوى التأثيرات .

على أن الابوين قد يكونان مسلمين ، ومن ثم فلا مشكلة . والرسول عليه الصلاة والسلام على أية حال لم يقصد استغراق ديانات الابوين ، وإنما ذكر بعضها فقط . وهذا الذى ذكره هو أشهرها ، وبخاصة فى عصره صلى الله عليه وسلم . والدليل على ذلك أنه عليه السلام لم يذكر مثلا الصابئة ، ولم يذكر الوثنية العربية ، وهما مذكورتان فى القرآن وبالذات الأخيرة ، التى عانى فى محوها ما عانى حتى كتب الله له ولدينه الظفر عليها تماما . كما أن هناك ألوانا من العقائد والأديان والانظمة الفلسفية المنحرفة لم يذكرها الحديث كالبوذية والكونفوشيوسية والشتوية (وهذه كانت موجودة منذ قديم الزمان فى بلاد الهند والشرق الأقصى) ، وكالشيوعية والوجودية الآن . وبطبيعة الحال لم يكن ممكنا ذكرهما ، لانهما لم تكونا قد وجدتا بعد .

لم ينص النبي على حالة الابوين المسلمين اذن لانه لم يشأ أن يستقصى كل الديانات الموجودة ، ولأنه (وهذا هو الأهم) كان يشير الى الديانات المنحرفة التى تفسد فطرة المولود وتجذبه بعيدا عما هيئت نفسه له .

وقد استعمل الحديث للدلالة على تحويل الطفل الى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية الأفعال " يهودانه . ينصرانه . يمجسانه " . وهذه الأفعال قد بنيت على صيغة " فعل " وهى الصيغة الدالة على معنى التحويل والتصيير . وهذا أحد المعانى التى تستخدم له هذه الصيغة . وهناك من بين هذه المعانى معنى يكثر استعمال هذه الصيغة فيه أيضا ، وهو نسبة الشخص الذى يقع عليه الفعل الى دين أو مذهب أو اتجاه أو خلق مشتق من أصل الفعل ، وذلك مثل : " فسقته " ، أى نسبته الى الفسق ، بمعنى أننى قلت عنه انه فاسق . ومثله أيضا : " كفرته " و " هودته " و " نصرته " ، بمعنى حكمت عليه أنه كافر أو يهودى أو نصرانى ، وهكذا الا أن المعنى المراد فى الحديث هو المعنى الأول (معنى التحويل والتصيير) لا المعنى الثانى .

على أن العامل الأول والأساسى فى الانحراف عن الفطرة النقية هو الشيطان ، الذى كما يقول الرسول الكريم ، يجرى من ابن آدم مجرى الدم فى العروق ، أى أنه يتسلمه منذ اللحظة الأولى لولادته ، وهو ما أشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديث آخر . الشيطان هو الذى يوسوس بالشر ويفرغ بالانحراف ، لأن أول أبوين فى الدنيا ولدا هما أيضا على الفطرة ولم يكن لهما أبوان ولا كانت هناك بيئة تدعوهما الى الانحراف . والقرآن الكريم قد صور وسوسات الشيطان لآدم وزوجته حتى وهما لا يزالان فى الجنة ، ولم يكن هناك بطبيعة الحال أحد من البشر غيرهما .

كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء ، هل تحصون فيها من جدعاء ؟

عندنا الفعل " نَتَجَّ " والفعل " أَنْتَجَّ " ، وكلاهما يأتى لازما ، ومتعديا لواحد ، ومتعديا لاثنتين

• ويتضح معنى كل فى كل حالة من حالاته الثلاث من الأمثلة التالية :

لازم : نَتَجَّ الولدُ : وُضِعَ - نَتَجَّ الشئُ من الشئ
أَنْتَجَت البهيمة : حان نتاجها

متعد لمفعول واحد : أَنْتَجَت البهيمة ولدا : وَلَدَتْه
أَنْتَجَ الشئُ من الشئ : وَلَدَهُ و أخرجته منه

متعد لمفعولين : نتجها ولدا : ولدها ولدا
انتجها ولدا : ولدها ولدا

وعلى هذا يصح أن نقول : " كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء " أو " كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء " . فاما الاولى فهى بالبناء للفاعل ، والفعل فيها متعد لمفعول واحد . واما الثانية فالبناء للمفعول والفعل فيها متعد لمفعولين مفعوله الاول هو نائب الفاعل (بعد حذف الفاعل) . وفى هذه الحالة الثانية يمكن أن يكون الفعل هو " ينتج " (مجرد الثلاثى) أو " ينتج " (مزیده) . وقد يكون الفعل المبنى للمجهول متعديا لمفعول واحد . و " البهيمة " نائب فاعل ، و " بهيمة " تمييز . وتكون " البهيمة " و " بهيمة " دالتين على المولود كلتاهما .

هذا من الناحية النظرية . أما والفعل فى النص الذى بين أيدينا مبنى لما لم يسم فاعله فان اعرابه كالاتى : " تنتج " : فعل مضارع مرفوع بالضممة " ، و " البهيمة " : نائب فاعل مرفوع بالضم ، و " بهيمة " مفعول ثان . أو " البهيمة " : نائب فاعل ، و " بهيمة " : تمييز .

و " البهيمة الجمعاء " هى البهيمة التى لاعيب فيها . أما " الجدعاء " : فهى البهيمة التى جدد أنفها أو أذنها (صفة مشبهة ، مؤنث " أجدد " ، من " جَدَعَ يَجْدَع " وليست من " جَدَعَ يجدد " كما توهم البعض ، اذ الصفة من الفعل الأخير هى " مجدوع " لا " أجدد " لانه متعد) .

و " البهيمة " : كل ذات أربع قوائم من دواب البر والماء ، ماعدا السباع . ولم ترد فى القرآن الا مضافة لكلمة " الأنعام " (هكذا : " بهيمة الأنعام ") . و " الأنعام " جمع " نعم " ، وهو مايؤكل لحمه ويشرب لبنه . و " أحسن الشئ ، وأحسن بالشئ " : (متعديا بنفسه وبحرف الجر) : علمه وشعر به . ومثله " حَسَّ الشئ ، وحَسَّ بالشئ " (الثلاثى المجرد ، وان كان الاول أشيع) : أيضا ، علمه وشعر به . (وهذا الثلاثى المجرد يستخدم غالبا بمعنى " قتل واستاصل " ، وهو فى هذه الحالة لا يكون الا متعديا . ومنه فى القرآن الكريم : " اذ تحسّونهم بأذنه " (١) .

والآن كيف نعرب قوله صلى الله عليه وسلم : " هل تحسون فيها من جدعاء ؟ " وعلى وجه التحديد : كيف نعرب حرف الجر " فى " ؟ ان " فى " هنا ليست على معناها الاصلى . ولكنى مع ذلك لا أحب أن أفعل كما يفعل النحويون حين يسمون حرف الجر فى هذه الحالة " حرف جر زائدا " . ذلك أن حروف الجر فى مثل هذه الحالة تكون لها وظيفتها فى الجملة ، ومادامت لها وظيفتها فكيف يقال انها زائدة ، وبخاصة أن هذا كثيرا مايرد فى القرآن . الحق أنه لا يصح أن نقول على القرآن انه يأتى فى كلامه بأشياء زائدة . اننى أرى أن " فى " فى هذه الحالة تؤدى نفس المعنى الذى

تؤديه " من " فى قولنا : " لقد أساء الى زورا وبهتانا ، ومع ذلك فلم يجد منى الا خصما شريفا " . ان " من " هنا تدل على التجريد ، فالمتكلم فى الجملة قد جرد من نفسه شخصا ثانيا . ويمكن أن نستخدم " فى " مكان " من " فنقول : " . . . ومع ذلك فلم يجد منى الا خصما شريفا " .

أما " من " فى قوله عليه السلام " من جدعاء " فهى للتأكيد (مرة أخرى ، يسمى النحيون " من " فى مثل هذا التركيب " حرف جر زائدا " ، ولكنى كما بينت لا أستريح لهذه التسمية) .

والإشارة فى الصورة الى أن البهيمة المنتوجة قد خرجت من بطن أمها سليمة لانقص فيها ولا تشويه . فاذا وجدناها بعد ذلك ناقصة مشوهة فلنعلم أن ذلك أمر قد طرأ عليها ، وأن الذى أحدث فيها هذا التشويه هو صاحبها . وذلك بفعل العقائد الوثنية القبيحة التى لا تترك الخلقة الجميلة على حالتها ، بل تمد اليها يد الأذى والعدوان . وقد أشار القرآن الكريم الى هذا بقوله : (وان يدعون الا شيطانا مريدا * لعنه الله ، وقال : لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ، ولاضلنهم ولامبينهم ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ، ولأمرنهم فليغيرن خلق الله (٢) . ومن الواضح أن القرآن يعزو هذا التشويه والعدوان الى نزغ الشيطان واضلاله . وهو ماقلناه من قبل حين أرجعنا الانحراف عن الفطرة الى وساوس الشيطان .

وأحب الا يفوتنى التنويه الى أننا ينبغي ألا نوسع دائرة التشبيه أكثر مما أراه لها الحديث النبوى الكريم ، فالحديث يتحدث عن حالة بعينها حين تكون البهيمة المولودة بهيمة جمعاء . ان البهيمة الجمعاء لا يمكن أن تكون جدعاء ، لأن وجود هذه مناقض لوجود تلك . بيد أنه كثيرا ما يحدث أن تولد البهيمة مشوهة تشويها خلقيا لامدخل ليد البشر فيه ، فهل يصح الاعتراض بهذا على الحديث ؟ الجواب : كلا ، اذ ليس قصد الحديث الإشارة الى جميع حالات الولادة والقول انها كلها لاتكون الا جمعاء ، بل الكلام فيه مقصود على حالة أو حالات بعينها كما سلف القول .

وفى الحديث الشريف ، الى جانب الصورة التى مثلت الفكرة المراد تقريرها تمثيلا حيا وأبرزتها فى وضوح مقنع وعلى نحو ينفذ الى العقل والقلب نفوذا لاستمداد عناصرها من بيئة السامعين ، فى الحديث الى جانب هذا حيوية أتت من المراوحة بين الخبر (فى قوله صلى الله عليه وسلم : " كل مولود يولد على الفطرة . . . بهيمة جمعاء ") والانشاء (وذلك قوله سائلا : " هل تحسون فيها من جدعاء ؟ ") ، فهذه المراوحة تجعل للكلام نتوءات تخرج به عن المألوف الذى قد يفقد السامع معه قوة الاحساس والانفعال . ثم لاننس أن التحول من الخبر الى السؤال جاء مفاجئا ، فبعد أن كان السامعون ينتظرون من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يمضى هو فى الحديث اذا به فجأة يتوقف ويوجه اليهم سؤاله ، وبذلك نقلهم من حالة الاستماع الى حالة الكلام ، ومن حالة الاستقبال السلبى الى حالة الارسال والمشاركة الايجابية . ومن ثم أحدث فى نفوسهم هزة وزيادة نشاط ، وحول الموقف من السكون الى الحركة . وهذه هى الحيوية .

ليس هذا فقط ، بل هناك هذه الموسيقى الجميلة فى قوله : " يهودانه - ينصرانه - يمجسانه " ، تلك الموسيقى الآتية : من أن صيغة الأفعال الثلاثة واحدة (وهى صيغة " يفعل ") وأنها جميعا تنتهى بآلف بعدها هاء ونون مكسورتان ، وأنها قد تتالت مما أبرز الموسيقى التى بينها ابرازا . وكذلك فى قوله : " جمعاء - جدعاء " اللتين بينهما لا جناس فقط (كما ظن بعض الباحثين) بل جناس وسجع ، وفوق ذلك طباق . والطباق نوع من أنواع الموسيقى الذهنية ، اذ هو عبارة عن تقابل شيئين متناقضين ، فهذا التقابل والتناقض لون من موسيقى الأفكار . ويضاف الى ذلك هذا التجاوب

الذى بين الالفاظ ذات الاصل الواحد كـ " مولود " و " يولد " ، وكذلك " البهيمة " و " بهيمة " .
ان هذه الموسيقى تبعد عن الفكرة جفافها . انها تشبه اللحن الذى يصاحب مايقوله المذيع فى
بعض البرامج الاذاعية فيجعل له رونقا ولذة ويسهل نفوذه الى الذهن ويجعل النفس تتطلع منه الى
المزيد .

كذلك ففى هذا الحديث تركيب من تراكييب الكلام لا يوجد نظير له فى القرآن الكريم . وهذه
القضية قد بحثتها باستفاضة وشمول فى دراسة لى عن الفروق بين الاسلوب القرآنى واسلوب الحديث
النبوى أرجو من الله سبحانه أن يسهل طبعها قريبا . ولكن الذى يهمنا هنا هو التركيب التالى " كل
(مبتدأ) + مضاف اليه + فعل مضارع (خير المبتدأ) " ، والموجود فى قوله عليه الصلاة
والسلام : " كل مولود يولد على الفطرة " . فهذا التركيب قد تكرر فى احاديث أخرى .
أما فى القرآن فلم يرد البتة ، وكل الذى نجده فيه هو العبارات التالية وأشباهها :

- " كل فى ذلك يسبحون (٣) .

- " كل الينا راجعون " (٤)

- " كل حزب بما لديهم فرحون " (٥) .

- " وكل اتوه دآخريين " (٦) .

مما لم تستوف أى منها عناصر التركيب الذى فى الحديث ، فهى أما أن كلمة " كل " فيها
غير مضافة ، أو مضافة ولكن الخبر ليس فعلا أصلا أو ليس فعلا مضارعا ، وأما ينقصها هذا وذاك
معا .

أما الاحاديث النبوية فاليك بعض ما عثرت عليه من شواهد على هذا التركيب :

- " كل أمتى يدخلون الجنة الا من أبى " (٧) .

- " كل بنى آدم يطعن الشيطان فى جنبه باصبعيه الا . . . " (٨) .

- " كل الميت يختم على عمله الا المرابط " (٩) .

- " كل الكذب يكتب على ابن آدم الا ثلاث . . . " (١٠) .

الحديث الثانى

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل الا ظله .
امام عادل ، وشاب نشأ فى عبادة ربه ، ورجل قلبه معلق فى المساجد ،
ورجلان تحابا فى الله : اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل دفعته امرأة ذات
منصب وجمال فقال : ائني اخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى
لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه .
(متفق عليه)

هذا الحديث الشريف ينص من بين العباد على سبعة يتمتعون بميزة عظيمة فى اليوم الآخر ،
وهى بسط الله عليهم ظله العظيم الكريم . والناظر فى هؤلاء السبعة سيجد أنهم يتميزون على
غيرهم من المؤمنين بقوة ايمانهم وصلابة اخلاقهم وشدة قربهم من الله سبحانه وعظيم حبهم ومراقبتهم
له ، وأنهم قد ثبتوا على المحك حين وضعتهم التجارب فى أشد المواقف حروجة . ولكن ما طبيعة ذلك
الظل الالهى الذى يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث ؟ يقول
بعض الباحثين ان المراد بالظل هنا هو الظل الحقيقى حيث يكون هؤلاء السعداء تحت ظل العرش يوم
القيامة بقرينة قوله : " يوم لا ظل الا ظله " فلا يمسهم حر الشمس ولا وهجها . ثم عاد فذكر رأيا آخر
مفاده أن المراد بالظل هو الكرامة والحماية ، أى أن الظل هنا هو ظل مجازى ، ولكنه رجح الراى
الأول .

وفى رأى أننا ينبغي أن نكون حذرين فى مثل هذه المسائل الغيبية التى لا يعلمها الا عالم
الغيب والشهادة . ان الظل معروف ، ولكنه هنا هو ظل الهى مما لا يدخل فى نطاق معرفتنا وخبرتنا ،
فلنتترك أمر كنهه الى الله سبحانه وتعالى . ومع ذلك فأننى أحب ألا نقصره على الاظلال من وهج
الشمس وحرها ، اذ ان العبد محتاج الى ظل ربه سبحانه لامن الشمس وحدها بل من أشياء كثيرة .
فلنطلق الظل مادام الحديث قد أطلقه . وأيا ما يكن معناه فأننا كلنا نرجو أن يشملنا الله سبحانه
بحمايته ورعايته وحبه وستره ومغفرته وثوابه ، وأن يباعد بيننا وبين غضبه وعقابه وجهنم وزمهريرها
ولفحها ، ومن الفضيحة على رؤوس الأشهاد يوم القيامة .

وإذا كانت الظلال فى الدنيا ظلالا محدودة فى الزمان والمكان فان ظل الله ممتد بلا حدود . هذا
ولا أحب أن يقال ان فى الكلام حذفاً تقديره : " فى ظل عرشه " اذ قد تكرر فى العبارة النص على
أنه " ظل الله " ثلاث مرات . وليس من المستساغ بعد هذا كله أن نتجاهل مانص عليه الحديث
ونقدر محذوفا ، وبخاصة أنه لا يوجد ما يحوجنا الى ذلك ، فقد قلنا ان الله أعلم بمراده . وقد عبر
الحديث الشريف عن يوم القيامة بقوله : " يوم لا ظل الا ظله " ، فهل معنى ذلك أن من الممكن
الاستغناء عن ظله تعالى فى الدنيا ؟ ان الظلال فى الدنيا كثيرة ، سواء كانت ظلالا حقيقية كظلال
الجدران والأشجار ، أو ظلالا معنوية كظل الأبوين وظل الدولة وظل الحاكم العادل . لكن هذه
الظلال ، شأنها شأن كل شئ فى الكون ، هى من الله سبحانه وتعالى ، فلم اذن لجأ الحديث الى هذا
التعبير الذى قد يفهم منه أن هناك فرقا بين الدنيا والآخرة فى هذا السبيل ؟ يبدو لى ، والله أعلم

، أن المراد الإشارة الى أن الله سبحانه قد شاء أن يمهل الكافرين العصاة في الدنيا فلا يعاجلهم بعقابه في التو واللحظة ، بل يتركهم الى يوم البعث حين لا يعود ثمة امهال وانظار ، بل معاملة بالثواب والعقاب .

وان العبارة بصياغتها لتوحى أقوى الايحاء بامتداد الظل ووروفه الى مالا نهاية ، فقد تكررت كلمة " الظل " مابين فعل واسم أربع مرات بحيث يجدها الانسان بين كل كلمة وأخرى تقريبا ، فضلا عن أن العبارة قد ختمت بها ، فهو أينما توجه ببصره في الجملة قابلته الظلال ، حتى انه ليكاد يشعرها على بشرته وفي روحه نعومة بال وسكينة .

كما أن العبارة بصياغتها تدل على مدى الكرامة التي شمل الله سبحانه بها هؤلاء السبعة المجدودين ، اذ تصورهم وقد أووا الى ظل الله ، أى أصبحوا بجواره ، وفي كنفه ، يوم لا بطش الا بطشه ، ولا رحمة الا رحمته ، فهم قد أحتموا منه عز وجل به . فهل هناك بعد هذا أمان ؟ ، وهل وراء الجوار الالهى من تكريم ؟

امام عادل

وأول من ذكره الحديث من هؤلاء المحظوظين السبعة الامام العادل . و " الامام " اسم مشتق من " أمّ (القوم) " أى تقدمهم . وقد تكون هذه الكلمة مصدرا (الى جانب " إِمَامَة " و " أمّ ") . وقد يكون معناها مايمثل عليه المثال ، أو الطريق الواضح ، أو الخيط الذى يمد على الجدار أثناء بنائه لضمان مجيئه مستقيما . وكل هذه المعانى تفيد الاستقامة التى ينبغى الاقتداء بها . وهو ما يصدق كذلك على معنى الكلمة فى الحديث الذى بين أيدينا ، وهو الرجل الذى يأتى به القوم ، أى يقتدون به . وجمعها " أئمة " . وقد استعملها القرآن للجماعة بصيغة المفرد ، وذلك فى قوله تعالى : " واجعلنا للمتقين اماما (١) " . وقد يكون هذا المؤتم به امام مسجد أو مدرسا أو ناظر مدرسة أو قائدا عسكريا أو مديرا فى مؤسسة ، وهلم جرا . ويلاحظ أن الحديث لم يحدد معنى " الامام " ، والأفضل ترك الكلمة مطلقة لتشمل كل ذى سلطان يأتى به الناس ، وان أتى على رأسهم حاكم الدولة ، لعظم المسؤولية الملقاة عليه . فان السلطة مغرية بالجور والتعدي ، وعلى قدر ما فى يد الفرد من سلطة تكون قوة ذلك الاغراء المهلك : المهلك للامام والمأمومين معا .

واذا كان من الممكن أن يفلت الامام الجائر من هلاك الدنيا فلن يفلت من هلاك الآخرة . ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام بثاقب بصره وعميق فهمه للطبيعة البشرية وأوضاع المجتمعات والامم وقبل ذلك بما يوحى اليه من الله ، يدرك كم تطفى السلطة وتبغى ، وكم هو من الصعب الصاعب أن ينجو من براثن ذلك ناج ، فقد جعل الحديث جزاء الامام الذى يستطيع أن يقاوم نزعات الظلم الكامنة فى أعماق النفس الانسانية بوجه عام ويخلص من أوماقها هو الاستغلال بظل الله يوم لا ظل الا ظله . ليس هذا فقط ، بل ان " الامام العادل " قد ذكر على رأس القائمة .

وشاب نشأ فى عبادة ربه

الشباب مملوء بطاقة الحياة ، وغرائزه تكون فى عفوانها ، وقلما يخطر له الموت على بال ، فالحياة حلوة زاهية فى نظره ، أى أن دواعى الاغراء التى تبعده عن ربه وعبادته كثيرة وكبيرة . ولانه على قدر المقاومة والتحمل يكون الجزاء فقد خصص الحديث للشباب اذا استطاع أن يغلب هذه

الاعراض الجبارة الهادرة مكانا فى ظل الله سبحانه .

و " العبادة " فى الاسلام ميدانها فسيح ، ولا تقتصر على الصلوات والصيام وما أشبه من ألوان العبادة بمعناها الخاص، بل تشمل أيضا كل عمل نافع للفرد أو المجتمع أو البشرية كلها أو حتى العجماء مادام قد قصد به وجه الله العلى الكريم . فاستذكار الطالب عبادة ، وسهر المفكر الكاتب عبادة ، وقيام الطبيب بالكشف على مريض أو أجرؤه عملية جراحية وتخفيفه آلام المعذبين عبادة ، والمدرس حين يلقي درسه أو يصحح كراسات طلبته أو يجهز محاضراته هو فى عبادة ، والعامل أمام آله فى مصنعه هو أيضا فى عبادة ، وسهر الجندي عبادة ، والحاكم فى مجلسه مع وزرائه ومستشاريه هو فى عبادة ، والأم حين ترضع وليدها أو تطبخ لأفراد أسرتها مثلا هى أيضا فى عبادة ، والفلاح حين يسقى بهيمته هو كذلك فى عبادة وهكذا ، وهكذا من ألوان النشاط الانسانى التى لاتكاد تنتهى مادام رضا الله هو المقصود .

ونشوء الشاب " فى " عبادة ربه معناه أنه " يعيش " فى عبادة ربه كما يعيش الانسان فى بيته . أى أنه لا يلامس عبادة ربه ملامسة أو يلم بها بين الحين والحين . لا ، ولكنه يعيش فيها عيشا دائما وقد أضيفت لفظة " رب " الى الضمير العائد على الشاب فقيل " ربه " ، مع أنه ليس وحده ، بل رب الكون كله . والسرى فى ذلك هو أن الشاب كما أحب ربه هذا الحب الذى جعله كأنه يعيش فى عبادته فذلك أحب ربه وأضاف اسمه اليه كأنه هو ربه وحده . والمقصود أن له منزلة خاصة عند الله

ورجل قلبه معلق فى المساجد

أى يحبها حبا شديدا . وحب المساجد ليس معناه المداومة على الصلوات فيها فقط ، بل يدخل فيه أيضا الاهتمام بتنظيفها وتطيبها وبناء المزيد منها والحرص على ترغيب الناس وتحبيبهم فيها . ومن ذلك تعميرها بالمكتبات التى تضم المصاحف والكتب المفيدة للمسلم فى دنياه وأخراه ، والحق العيادات الصحية بها ، وما الى ذلك مما من شأنه أن يجعل القلوب تهوى اليها وتتخذها قبلة لافى الصلاة فحسب ، بل فى كل الأمور التى تهتم الاسلام والمسلمين ، فان دور المسجد فى الاسلام دور عظيم جليل الخطر .

وانظر كيف عبر الحديث عن حب المساجد . ان المحب للمسجد اذا ما خرج منه فانه يخلف قلبه وراءه معلقا فيه ، أى أنه يسعى فى الحياة بين البشر وقلبه وفكره واهتمامه هناك ، فى المسجد . لقد استولى المسجد على خواطره وعواطفه ! لقد انتزع المسجد قلبه من بين ضلوعه انتزاعا ! لقد علق قلبه تعليقاً ! وكثيرا ما عبر الشعراء المحبون عن شدة تدهمهم فى هوى من يعشقون بأن قلوبهم قد علقت فى شباك الحبيبة . أما هذا الرجل فانه قد استبدل بالحبيبة البشرية حبيبة من نوع آخر ، ألا وهى المساجد .

ورجلان تحابا فى الله : اجتمعا عليه ، وافترقا عليه

جد صعب أن يصفو القلب البشرى تماما من نزغات المصالح الشخصية . تلك مرتبة عالية لا يبلغها الا من رضى الله عنهم ورضوا عنه . ومن هنا أنسخ الحديث فى ظلال الله مكانا لأولئك الذين يستطيعون أن يتخلصوا من هذه النزغات وأن يكيفوا مشاعرهم على حسب رضا الله ، فلا

يحبوا الا فى الله ولا يكرهوا الا فى الله . وبذلك لا يكون حبه لغيرهم ريشة فى مهب الرياح الهوج ، لاتثبت على حال ولا تبقى فى مكان ، بل يظل كالصخرة الراسية ، لانه حب مؤسس على مراعاة وجه الله سبحانه .

ان صداقات كثيرة تفشل ، ومودات كثيرة تنفصم عراها . والسبب فى معظم الحالات هو أن القلوب يملؤها الغش والدخل ، ويسيطر عليها حب الذات وحساب المنافع الشخصية . ولو قامت هذه المودات وتلك الصداقات على ركيزة من حب الله وابتغاء رضاه لعمرت وورفت ظلالتها وآتت ثمارها جنية شهيية ، وسعد بها أهلها وسعد بها من حولهم ، لان السعادة كالشقاء تعدى .

و " تحابا " هو فعل ثلاثى مزيد بحرفين من " حب " . وهذه الصيغة تدل على " التفاعل " ، أى أن كلا من الطرفين يحب صاحبه ويحب صاحبه .

وقوله : " اجتمعا عليه ، وافترقا عليه " معناه أنهما متحابان اذا التقيا ، ومتحابان اذا افترقا ، ومتحابان حين يكون كل منهما وحده . انه ليس حبا وقتيا ، ولا حبا فى حال دون حال . وحرف الجر " على " يفيد أن تحابهما هو الركيزة التى يقوم " عليها " اجتماعهما وافتراقهما . وليس من أسس علاقته بالآخرين " على " أساس من تحاب الله ، وهو أساس صلب متين ، كمن أسس علاقته على شفا جرف هار من نزوة الهوى وانفعال النفس الاموج ، والتعبد للمنافع الذاتية .

ورجل دنته امرأة ذات منصب وجمال فقال : انى أخاف الله

لم يقل الحديث : دنته " لى شيء ؟ " ، بل حذف تعففا وتطهرا ، وكذلك لاشعار السامع بفداحة ما دنته اليه وقبحه ، اذ القبيح يستر .

وقوله : " ذات منصب وجمال " معناه أن دعوتها ذلك الرجل مغرية أشد الاغراء . ان الجمال مفر ، وهو حباله من حبال الشيطان . فاذا انضم الى الجمال المنصب ، وهو عزة المرأة فى قومها أو مالها الكثير أو شهرتها فى المجتمع أو وظيفتها التى ترمقها العيون ، أصبح الاغراء مضاعفا والمقاومة أصعب ، اذ النفس مولعة بالتطلع الى الاعالى . وأى علو للمرأة اعلى من أن تكون جامعة بين الجمال (وهو اغراء الجسد) والمنصب (وهو اغراء معنى فتاك) ؟ ثم أنها هى التى تدعوه ، ومعنى ذلك أن الحاجز النفسية والاجتماعية التى من شأنها أن تكبح جماحه وتمنع بصره من الاستشراف لها والطماح الى الوصول اليها فضلا عن الفوز بها ، هذه الحاجز والمخاوف قد انهارت ، أى أن الطريق قد أصبح معبدا سهلا . فاذا تأبى بعد هذا كله فذلك المؤمن . لقد وعد الحديث هؤلاء السبعة بامتياز عظيم فى المعاملة الالهية لهم يوم القيامة ، وهذا الامتياز يتطلب امتياز خلقيا عظيما بدوره . وأى امتياز فى الاخلاق أعظم من أن يستعصم الرجل أمام هذه المغريات التى من شأنها أن تزلزل فى النفس لو لم يلذ صاحبها من الخوف من الله والحياء منه والحب له والرجاء لما عنده وتفضيله على ما عدها بحصن حصين وركن ركين ؟

" والفاء " فى قوله : " فقال : انى أخاف الله " تفيد أنه رد فى الحال فلم يتلجلج ، بل كان ايمانه حاضرا فرفده بما مكنه من أن يستعلى على صيحة الشيطان فى الحال .

وقد نص الحديث على أن جوابه الحاضر هو : " انى أخاف الله " ، فكابحه اذن هو الخوف منه سبحانه ، والخشية أن يحرم من الطافه ورحمته ، والحياء من أن يراه وهو يعصيه ، لا الخوف من المجتمع والسنة الناس ، أو العقوبة القانونية ، أو اغضاب زوجته مثلا ، وان لم يكن فى هذا فى حد

ذاته ما يقلل من ايمانه مادام مانعه الاول هو خوف الله ، لان هذا المانع هو الباقي الدائم ، أما تلك الموانع الأخرى فهي موانع عارضة ، فلو انتفت ولم يكن هناك الخوف من الله لكانت النتيجة أن يستجيب الرجل لنداء الشهوة الذي يؤازره صيحة الجمال وسحر المنصب . ولا ينبغي أن يفوتنا استعمال " ان " فى قوله : " انى أخاف الله " ، بماتفيد من أن موقفه موقف صلب ، اذ ان هذا الحرف كما هو معلوم يفيد التأكيد .

وقد ذكر القرآن فى سورة " يوسف " موقفا تمثل فيه هذا اللون من الايمان والخوف من الله والصمود فى وجه مثل ذلك الاغراء العاتى المدمر ، وبخاصة أن امرأة العزيز (وهى هنا المرأة ذات المنصب والجمال) لم تقف عند دعوة يوسف عليه السلام ، بل غلقت الأبواب وقالت : " هيت لك ! " . وحين أراد يوسف أن يفر من وجهها انطلقت وراءه وجذبت بعنف من ثيابه حتى تمزقت . ولم تكتف بهذا حتى بعد شيوع الأمر ولوك النساء فضيحتها ، بل هدته بالسجن والامانة . ثم انه قد سجن فعلا ثلاث سنين ظلما وبغيا وتحديا لكل القيم الكريمة ، ومع هذا فقد صبر وثبت واجدا فى الايمان بالله عز وجل والخوف منه والتطلع الى ماعنده من ظل وريف وكنف رحيب كريم ما أعانه على الصبر والثبات .

ورجل تصدق بصدقة فآخفاها حتى لاتعلم شماله ماتنفق يمينه

كثير من الصور الأدبية التى يمر بها القارئ سريعا لو وقف عندها وتأملها ليدا له منها جوانب من الجمال والامتع كانت خافية عن عينيه المتعجلتين . ومن الصور الأدبية التى من هذا النوع هذه الصورة التى نحن امامها . ان الرسول عليه السلام قد استعمل هنا " حتى " التى للتعليل (وبعض الباحثين يرون أنها للغاية ، وهو غير صحيح . وغير صحيح أيضا ما قالوه من أنها يمكن أن تكون تفريرية) . وهذا التعليل معناه أن ذلك المتصدق كان يعرف أن شماله ستعلم لامحالة ماذا تنفق يمينه ، ولهذا فانه أخفى جيدا ما فعلته يمينه . فهذا هو السر فى استعمال " حتى " هنا . ثم ان حرص الرجل على اخفاء الصدقة يعنى أن شماله تتجسس على يمينه وتحاول أن تحصي عليها أعمالها . كذلك فالصورة ترسم لنا اليد اليمنى كأنها انسان مستقل يتصرف بطريقته الخاصة ويفعل مايشاء حين يريد . ولنتمعن أيضا كيف اختار النبى عليه الصلاة والسلام اليد اليمنى لفعل الخير ، واختار اليد اليسرى للتجسس والتصنت . ان اليمين فى الاسلام هى عنوان الخير والبركة والنماء ، أما الشمال فهى رمز الشؤم والشر وكل عمل ذميم . وقد كان الحديث موقفا غاية التوفيق اذ استعمل كلمة " شماله " ولم يقل " يسراه " ، فان " اليسرى " قريبة من اليسر ، وقد استعملها القرآن الكريم لا فى مقابل " اليمنى " بل فى مقابل " العسرى " (٢) . أما الشمال فقد تعدد استعمالها لاهل الجحيم والمشامة (٣) . ولأمر ما ذكر النبى عليه السلام فى حديث آخر له أن كلتا يدي الله يمين . والصورة تصف لنا مدى حرص بعض المتصدقين على اخفاء صدقاتهم . وهذا الحرص الشديد يظهر فى أن بعضا من الانسان المتصدق لا يعرف مايفعله البعض الآخر . فأحر بغير المتصدق أن يجهل هذه الصدقة جهلا تاما مطلقا . والمقصود من الكلام هو ابراز خلوص النية لله المطلع على خفايا القلوب والجوارح ، وعدم جرح مشاعر المتصدق عليهم ولو بكلمة أو نظرة .

ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه

فى الخلوة تجيش المشاعر ويكون الاسنان بأعصابه كلها مع الله فلا يتخرج من البكاء أمامه سبحانه اذا كان العبد مؤمنا . وليس شرطاً أن يكون البكاء من الخوف من الله ، فما أكثر ماتنهمر الدموع حياء من الله ، أو استعانة به ، أو استنصاراً له على عدو باطش لثيم ، أو تنفيساً عما يفعم قلب العبد من أحزان وهموم ، أو حبا له .

ولم يقل الرسول : " بكى ، أو بكى عيناه " ، وإنما قال " فاضت عيناه " . وهناك فرق بين قولنا : " فاضت عيناه " وقولنا : " فاض دمه من عينيه " . ان فيضان الدمع معناه أن الدمع قد ملا العين حتى حافتها وزيادة ، أما فيضان العينين أنفسهما فهو العجيب . ان البكاء اذا كثر وبلغ مدى رهيباً من الحرقة فقد تعمى العينان . أما أن تفيضاً فهذا هو الجديد المذهل .

وهذه الصورة قد وردت فى القرآن كما وردت فى الحديث . ولكن هناك عدة فروق ، ففى القرآن تقول الآية الكريمة : " تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً " (٤) ، فالأعين (الفاعل) مقدمة على الفعل ، على حين أن الحديث قد ركب الجملة بالعكس . كذلك فان الآية تقيد الفيض بأنه " من الدمع " ، أما الحديث فلم يفعل وأطلق الفيض . وثالثاً فقد بين القرآن سبب فيض الأعين ، ألا وهو الحزن ، على خلاف الحديث ، الذى لم يسق للبكاء تعليلاً .

وسكوت الحديث عن تعليل فيض العينين يجرنا الى نقطة هامة . ان بعض من تصدوا لشرح هذا الحديث ذكروا أن البكاء هنا مسببه خشية الله ، وبذلك حجروا واسعاً ، اذ ليس كل بكاء ناتجاً عن غياطة الخشية وحدها ، فما أكثر ماتزدهم مثلاً مشاعر الحب أو الاعجاب الكثيف ببديع الصنع الالهى فى صدر المؤمن فتنبجس عيناه بالدمع الهتون .

والم تأمل فى الحديث يجد علاوة على مامر :

١- أنه مامن جملة من جملة السبعة الأساسية الا وورد فيها حرف العين على الأقل مرة . وتكرر حرف العين على هذه النحو بمثابة قرعة بالناقوس لطيفة تنبه السامع الى أنه بصدده قسم من الاقسام السبعة التى ذكر الحديث أنها مستظلة ان شاء الله بظل ربها يوم لا ظل الا ظله . وتوالى القرعات اللطاف على مدى الحديث كله يحدث رنيناً موسيقياً جميلاً .

٢- كذلك فبعض الألفاظ فى نهاية الجمل تتجاوب موسيقياً ، تجاوباً واضحاً أحياناً أو خافتاً أحياناً أخرى : (فى ظله / الا ظله - اجتماعاً عليه / وتفرقاً عليه - منصب وجمال / أخاف الله - شماله / يمينه . انى أخاف الله / ففاضت عيناه) .

٣- ويلاحظ أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام فى استقصائه للسبعة المحظوظين قد اعتمد التنوع ولم يجعل الجمل كلها طولاً واحداً ، فالأولى قصيرة جداً (امام عادل) ، والثانية أطول قليلاً ، والثالثة أطول منها ، وهكذا الى السادسة ليعود فى الجملة السابعة ، وهى الأخيرة ، فيجعلها وسطاً لاهى بالطويلة ولا هى بالقصيرة . ولم يقتصر التنوع فى الحديث على طول الجمل بل امتد الى أصناف السبعة الفائزين بالظل الالهى ، فمن " امام " فى البداية الى " شاب " الى " رجل " الى " رجلين " ليعود الكلام ثانية الى " رجل " ذ " رجل " ذ " رجل " . وهذا التنوع يضيف مرونة وحيوية على الكلام وينفى عنه التخشب والجري على وتيرة واحدة

ونصل الى اعراب مايحتاج الى اعراب من ألفاظ الحديث :

ف " سبعة " قد تكون مبتدا ، وخبره " يظلمهم الله في ظله " . وقد تكون مبتدا ، وجملة " يظلمهم الله " نعت لها ، أما خبره فهو " امام عادل ، وشاب نشا . . . الخ " . كما أنها يمكن أن تكون خبرا ومبتدؤه هو : " امام عادل . . . الخ " ، ويكون تركيب الجملة مقلوبا ، أى الخبر فى أول الكلام والمبتدا بعده .

وقد شرحت معنى " حتى " فى درج تحليل الحديث الشريف وقلت انها للتعليل . ولا يخفى أن عملها النصب ، نصب الفعل المضارع بعدها ، وهو هنا " تعلم " .

وقد ذكر الشيخ محمد على الصابوني عند تعرضه لاعراب مقول القول أن الفعل " قال " ينصب الجمل ولا ينصب المفرد (٥) . وهو كلام ينقصه التدبر ، ذلك أن " قال " تنصب المفرد كما تنصب الجمل . كل ما هنالك أن عملها فى الجمل أغلب . قال تعالى : " ولقد قالوا كلمة الكفر " (٦) ، " وقل لعباد يقولوا التى هى أحسن " (٧) ، " قال : فالحق ، والحق أقول * لاملأن " (٨) ، " يقولون بالسنتهم مالىس فى قلوبهم " (٩) ، " وأنا ظننا أن لن تقول الانس والجن على الله كذبا " (١٠) ، " يقولون مكرا من القول وزورا " (١١) . . . الخ .

كذلك فانه يشيع بين النحويين أن الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال . وهذا الكلام ليس على اطلاقه . وقد رأينا كيف أعربنا " سبعة " وهى (نكرة) مبتدا ، وأعربنا جملة " يظلمهم الله " بعدها خبرا على أحد التوجيهين . وعلى هذا فينبغى أن نضيف الى مايقوله النحاة أن ذلك صحيح بشرط ألا تكون الجملة مسندة الى النكرة ، والا فهى خبر لها وليست صفة ، وبشرط ألا تكون هذه الجملة مستأنفة بعد أن أنتهى الكلام السابق عند الاسم النكرة . ونفس الشئ ينطبق على الجملة التى تأتى بعد المعرفة ويقولون انها تعرب حالا .

بقى أن نشير الى تركيب ورد فى هذا الحديث وفى أحاديث كثيرة غيره ولم يرد فى القرآن الا فى مواضع ثلاثة لاغير ، مما يعد من السمات الفارقة بين أسلوب القرآن الكريم وأسلوب الحديث النبوى الشريف ، وهو الاجمال بذكر العدد ثم التثنية بذكر المعدود تفصيلا ، وذلك فى قوله عليه الصلاة والسلام : " سبعة يظلمهم الله . . . : امام عادل ، وشاب نشا فى عبادة ربه ، . . . الخ " . ان هذا التركيب لم يرد فى القرآن الا فى قوله تعالى : " ثمانية أزواج : من الضأن اثنين ، ومن المعز اثنين . . . ، ومن الابل اثنين ، ومن البقر اثنين " (١٢) . " ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات : من قبل صلاة الفجر ، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ، ومن بعد صلاة العشاء " (١٣) . " وكنتم أزواجا ثلاثة : فاصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ؟ * واصحاب المشامة ما أصحاب المشامة ؟ * والسابقون السابقون * أولئك المقربون " (١٤) .

أما الأحاديث النبوية المشرفة فقد ورد فيها هذا التركيب كثيرا جدا . وساجتزئ هنا ببعضها ، وهامى ذى الشواهد :

" يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان : . . . " (١٥) .

" لاحسد الا فى اثنتين : رجل آتاه الله مالا . . . ، ورجل آتاه الله علما . . . " (١٦) .

- " ان الله يدخل ثلاثة نفر الجنة بالسهم الواحد : صانعه . . . ، والرامي به ، ومنبله " (١٧)
- " ثلاث ليس فيهن لعب : النكاح والطلاق والعق " (١٨) .
- " الخيل لثلاثة : لرجل أجر ، ولرجل ستر ، ولرجل وزر " (١٩) .
- " أربع من سنن المرسلين : الحياء ، والتعطر ، والسواك ، والنكاح " (٢٠)
- " أمركم بأربع ، وأنهاكم عن أربع . . . : . . . " (٢١) .
- " خمس من الدواب ليس على المجرم في قتلهن جناح : . . . " (٢٢) .
- " حق المسلم على المسلم خمس : . . . " (٢٣) .
- " للشهيد عند الله ست خصال : . . . " (٢٤) .
- " اجتنبوا السبع الموبقات . . . : . . . " (٢٥) .
- " سبعة يظلهم الله في ظله . . . : . . . " .
- وغير ذلك من الأحاديث وهي جد كثيرة .

الحديث الثالث

عن ابي موسى الأشعري رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

" ان بين يدي الساعة فتنًا كقطع الليل المظلم ، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسى كافرا ، ويمسى مؤمنا ويصبح كافرا ، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل " .

(من صحيح الترمذى)

الساعة

للساعة فى اللغة عدة معان ١-: مدة من الزمن صغيرة . وقد ورد بهذا المعنى قوله تعالى : " فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون " (١) ، و " ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة " (٢) ، " ويوم يحشرهم كان لم يلبثوا الا ساعة من النهار " (٣) ، " كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار " (٤) .

٢- الآن . وذلك كما فى قولنا : " هو مشغول الساعة " . وكما نطلق لفظة "الآن" مرادا بها ما حدث لتوه أو ما سيحدث من فوره فكذلك نستخدم كلمة " الساعة " ، فنقول : " لقد وصلنى الساعة خطاب هام " و " ستصل طائرة نيويورك الساعة " .

٣- وقد تطور معنى هذا اللفظ وأصبح أيضا يدل على مدة من الزمن محددة تعرف عن طريق آلة القياس الزمنية المسماة هى أيضا بـ " الساعة " . ومن ذلك قولنا : " الساعة ستون دقيقة " ، و " ساسافر عند الساعة الخامسة " ، و " فى اليوم أربع وعشرون ساعة " .

٤- وكما تطورت هذه اللفظة وأصبحت تدل على المدة الزمنية المحددة بستين دقيقة والتي تعرف عن طريق آلة القياس الزمنية التى نلبسها فى معاصمنا أو نعلقها على الجدران . . . الخ فقد تطورت أيضا الى أن أصبحت تطلق (كما سلفت الإشارة فى رقم ٣) على هذه الآلة أيضا ، فنقول : " اشتريت ساعة يابانية " ، أو " هذه الساعة أجمل أو أدق أو أغلى من تلك " ، وكان القدماء يعرفون " الساعة الرملية " و " الساعة المائية " و " الساعة الشمسية " ، أى الساعة التى تقيس الوقت عن طريق تسرب كمية معينة من الرمل ، وتلك التى تقيسه بالماء بنفس الطريقة ، وتلك الى تقيسه بظل قطعة من الحديد مثلثة مثبتة فى وسط مربع مقسم أقساما معينة ، فكلمة تحرك الظل على هذه الأقسام عرف مامر من الوقت . وهى بطبيعة الحال لاتعمل الا بالنهار حين تكون الشمس مشرقة .

٥- أما المعنى الذى ورد فى الحديث الذى نحن بصدده الآن فهو الوقت الذى ينهدم فيه الكون وتنتهى الدنيا ، فتكور الشمس ، وتنكدر النجوم ، وتسجر البحار ، وتكشط السماء ، وتبعثر القبور ،

ولكن لم سميت " الساعة " بهذا الاسم ؟

بعضهم يقول انها سميت بذلك لانها تظهر فى أدنى لحظة من الزمن . ولكن الأرجح فى نظرى أنها سميت كذلك دلالة على أنها الساعة التى حددها الله سبحانه وتعالى لانتهاى الدنيا وبدء الحياة الأخرى ، فكانها كانت تسمى فى الأصل : " الساعة التى تنتهى فيها الدنيا " ثم حذفت الصفة وبقي الموصوف وحده . ونحن الآن نقول : " ساعة الصفر " ، أى الساعة التى حددت لبء حرب أو للقيام بعملية عسكرية مثلا .

ومثل " الساعة " فى هذا تسمية القرآن الكريم بـ " الكتاب " ، اختصارا لعبارة " الكتاب الذى أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم " . أى أن " الكتاب " قد تحول من اسم جنس الى اسم علم . ونفس الشيء يصدق على كلمة " الساعة " .

" والساعة " كلمة مفردة جمعها : " ساعات / ساع / سيع " . والملاحظ بالنسبة لموقف القرآن من تحديد الساعة أنه ينص نصا على أنها تأتى بغتة ، أى على غير توقع ولا علم بميعادها :

" حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا : يا حسرتنا على ما فرطنا فيها " (٥) .

" يا أيها الذين آمنوا لا تشعروا " (٦) .

" هل ينظرون الا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون " (٧) .

" فهل ينظرون الا الساعة أن تأتيهم بغتة " (٨) .

وكلما سئل الرسول عن موعد قيامها كان رد القرآن أن هذا أمر قد استأثر الله بعلمه ، فلم يطلع عليه حتى ولا رسوله :

" يسألونك عن الساعة : أيان مرساها ؟ قل : انما علمها عند ربى لا يجليها لوقتها الا هو . ثقلت فى السماوات والأرض . لا تأتيكم الا بغتة . يسألونك كأنك حفى عنها . قل انما علمها عند الله " (٩) .

" يسألك الناس عن الساعة ، قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا " (١٠) .

" وعنده علم الساعة ، واليه ترجعون " (١١) .

" يسألونك عن الساعة : أيان مرساها ؟ فيم أنت من ذكراها ؟ الى ربك منتهاها ، انما أنت منذر من يخشاها " (١٢) .

ومع ذلك فان فى بعض الأحاديث النبوية الشريفة كلاما عن علامات الساعة ، ومن بينها هذا الحديث الذى معنا الآن . والمتأمل فى هذه الأحاديث لا يجد أنها حددت ميعادا لقيام الساعة ، وانما هى علامات عامة . ويمكن أن تقع هذه العلامات أو بعضها ولا يلتفت الناس الى أن هذه هى أمارات الساعة الا بعد فوات الأوان وقيامها فعلا . وقد تعددت النبوءات بميعاد قيام الساعة ، وثبت زيفها . وآخر ما نعلمه من هذه المحاولات الفاشلة ما زعمه رشاد خليفة فى أمريكا من أنه قد استطاع ، من خلال تعمقه فى فهم آيات قرآنية بعينها ، أن يحدد وقت قيام الساعة ، مع أن القرآن الذى يزعم أنه استعان بآياته فى هذا التحديد حاسم فى هذه المسألة حسما تاما كما سبق أن بينا .

أن بين يدي الساعة فتننا

هذا التعبير : " بين يدي كذا " معناه " أمامه " . وهذا قد يكون كناية ، وقد يكون استعارة . فقولنا : " جلست بين يدي فلان " كناية . أما ماجاء في الحديث الشريف من أن " بين يدي الساعة فتننا " فهو استعارة ، ذلك أن للانسان يدين ، والجلوس بين يديه يستلزم أن تجلس أمامه . فهذه الكناية . أما الساعة فليست انسانا له يدان ، ولكن شبهت بالانسان ، وجعل لها يدان . وهذه هي الاستعارة ، أى اننا استعنا لها من الانسان يدين .

وبعض الذين يحللون الصور الأدبية يقفون عند هذا الجانب الشكلى ولا يعدونه الى ماتذوق مافى الصورة من جمال واشعاعات ايحائية ، فضلا عن أن يبصروا القارئ بهذه الأسرار الفنية الجمالية . وهذا مثال على تلك الطريقة الشكلية . قال الشيخ محمد على الصابونى فى تحليل هذه الصورة :
" فى قوله صلى الله عليه وسلم " (بين يدي الساعة) استعارة مكنية . وطريق اجراء هذه الاستعارة أن نقول : شبه الساعة برجل ، وحذف المشبه به ، ورمز اليه بشئ من لوازمه ، وهو اليد ، على سبيل الاستعارة المكنية بجامع القرب بين كل منهما ، فاليد قريبة من الرجل ، والفتن قريبة من الساعة " .

لكن هذا هو الجانب الألى فى تحليل الصورة . ويستطيع أى دارس للبلاغة أن يؤديه من غير تفكير ولاتذوق . والذي يريد أن يطلع على شئ من جمال الصورة وايحاءاتها الخفية عليه أن يتخيل ملكا قادم فى الطريق ، وقد أرسل قبله بقليل المنادين يعلنون عن مقدمه لتستعد رعيته لاستقباله بمايليق به من اجلال وتعظيم . اذ لايليق أن يمر الملك فى أحياء المدينة وشوارعها كما يمر أى انسان من عرض الطريق ، بل لابد أن تنفخ له الأبواق احتفاء به واحتفالا وتنبئها وتهيئة للمشاعر والضمائر . فالساعة ليست أمرا هينا يحدث كل يوم ، بل هى انتهاء الدنيا وانهدام الكون ، ونشوء نظام جديد وحياة أخرى هى الحياة الحققة . والناس عند مجيء الساعة يكونون كالنيام حين يفيقون من سباتهم ويستيقظون من غفلتهم ويعودون الى وعيهم . ولكن هذا لن يحدث الا بعد وقوع الساعة ، وبعد أن تكون فرصة التأهب والتجهز قد ولت الى غير رجعة . فيالها من مفارقة .

وقد وردت فى هذه العبارة " فتن " (جمع " فتنة ") . وصيغة الجمع من هذه الكلمة هى من السمات الفارقة بين أسلوب القرآن الكريم وأسلوب الحديث الشريف ، فعلى حين أنها لم ترد فى القرآن الا مفردة (رغم ورودها فيه ثلاثين مرة) نجد أنها قد وردت فى الحديث مفردة ومجموعة . ويهمننا هنا صيغة الجمع . وهذه شواهدا فيه :

" تكون فتن على أبوابها دعاة الى النار " (١٣) .

" ستكون فتن ، ثم تكون فتن ٠٠٠ فالماشى خير من الساعى اليها " (١٤) .

" ومنهن فتن كرياح الصيف " (١٥) .

" وتظهر الفتن ، ويلقى الشح ، ويكثر الهرج " (١٦) .

" ثم تظهر الفتن ، ويكثر المال " (١٧) .

" ثم تقع الفتن كأنها الظلل " (١٨) .

" عذابها فى الدنيا الفتن والزلازل والقتل " (١٩) .

" يكون فى هذه الأمة خمس فتن " (٢٠) .

" أعوذ بكلمات الله ٠٠٠ من شر فتن الليل " (٢١) .

- " مضلات الفتن " (٢٢) .
- " انى لارى مواقع الفتن خلال بيوتكم " (٢٣) .
- " سبحانه الله ! ماذا أنزل الليلة من الفتن ؟ " (٢٤) .
- " أعوذ بالله من الفتن " (٢٥) .
- " ومن فتن الليل والنهار ، ومن طوارق الليل " (٢٦) .
- " السعيد من وقى الفتن " (٢٧) .
- " اياكم والفتن ، فان اللسان فيها مثل وقع السيوف " (٢٨) .

فتنا كقطع الليل المظلم

هل الليل شىء ماضى حتى يمكن تقطيعه قطعاً ؟ ومع هذا فقد جعله الحديث كذلك . ان الليل وجوداً اعتبارياً ، اذ هو اختفاء ضوء الشمس بسبب دوران نصف الأرض الذى كان مواجهاً للشمس وابتعاده عنها . فكيف يمكن الامساك بمثل هذا الموجود الاعتبارى ، فضلاً عن تقطيعه قطعاً .

وقد شبهت الفتن بقطع الليل المظلم لان الظلام أسود ، والسواد رمز على الهم والغم والحزن الممض العميق ، والفتن هى أساس المصائب ومنبع الآلام والهموم . وفوق ذلك ففى الفتن يسود التخبط ، ولما يستطيع انسان أن يبصر طريقه . وهذا هو عين ما يحدث فى الظلام .

وفى القرآن الكريم صورة قريبة من هذه الصورة . يقول تعالى فى وصف أصحاب النار يوم القيامة : " ترهقهم ذلة . ما لهم من الله من عاصم . كأنما أغشيت وجوهم قطعاً من الليل مظلماً " (٢٩) .

ولكن النظر فى الصورتين من قريب يطلعنا على عدد من الفروق الهامة بين الصورتين ، سواء فى سياق كل منهما أو فى تركيبه .

ان الصورة القرآنية تصف ما يصيب أصحاب النار يوم القيامة من ذلة وخزى ورعب ، أما الصورة الحديثية فهى تصور التخبط والضلال والمصائب والهموم التى تسبق يوم القيامة والتى لن تفرق بين فريق من البشر وفريق . الصورة القرآنية محوراً وجوه أصحاب النار ، والصورة الحديثية محوراً الفتن التى ستقع فى آخر الزمان . ثم ان المشبه به فى الصورة القرآنية هو حالة بأكملها . أما فى الحديث فالمشبه به قطع الليل المظلم . ومن ناحية التركيب نلاحظ أن الحديث قد أضاف كلمة " قطع " الى " الليل " ، الذى وصفه بكلمة " المظلم " . أما فى الصورة القرآنية فقد ذك المتضايغان وأعيدا الى أصلهما وربط بينهما بحرف الجر " من " (" هكذا : قطعاً من الليل ") ، علاوة على أن لفظة " مظلم " قد استخدمت حالا من " الليل " لصفة له ، ومن ثم فقد جاءت منكراً ، على عكسها فى الصورة القرآنية ، اذ وردت فيها معرفة .

هذا ، وليس فى العبارة ما يحتاج الى أن نقف أمامه من جهة النحو والاعراب وقفة خاصة ، اللهم الا قوله عليه السلام : " كقطع الليل المظلم " ، الذى قال عنه الشيخ الصابونى (سهواً فيما أقدر) انه " جملة " . والحقيقة أنه " شبه جملة " . وهو كما قال صفة لـ " فتنا " ، الا أنه فى تحليله لاعرابه تلك العبارة هذا الاعراب عاد فقال ان الجمل بعد النكرات صفات (٣٠) ، أى أنه مصر على أنه جملة وليس شبه جملة .

يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسى كافرا ، ويمسى مؤمنا ويصبح كافرا

" يصبح " و " يمسى " هنا فعلان ناقصان ناسخان ، أى يدخلان على المتبدا والخبر فيرفعان الأول وينصبان الثانى . والمعنى أن الرجل يأتى عليه الصباح وهو مؤمن ، ثم يأتى عليه المساء وهو كافر ، وهكذا . . .

وينبغي أن أنبه هنا الى أن الشيخ الصابونى عندما استشهد بالقرآن والحديث على معنى " يصبح " و " يمسى " قد استشهد بقوله تعالى : " فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون " (٣١) . ويقول النبى صلى الله عليه وسلم عن أبى ضمضم انه " رجل ممن كان قبلكم كان كلما أصبح أو أمسى قال : . . . " مع أن الفعلين فى كل من هذين الشاهدين قد أتيا تامين ، أى لايحتاجان الى متبدا وخبر ، بل الى فاعل فحسب . وكان الأفضل أن يستشهد بأمثلة وردا فيها ناقصين ناسخين حتى يتناسب الاستشهاد مع الحديث الذى يشرحه ويعربه ، وحتى لا يتوهم بعض القراء أن الفعلين فى الشاهدين اللذين أوردتهما هما فعلان ناقصان ويخطئون فى اعرابهما . واستطرادا نقول ان الفعل " أصبح " قد ورد فى القرآن ناقصا وتاما . أما " أمسى " فانه لم يرد الا تاما ، وفى موضع واحد من القرآن الكريم ، وهو قوله تعالى : " فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون " (٣٢) . وقد ورد معه ، كما هو واضح ، الفعل " أصبح : (فى صيغة المضارع أيضا) تاما هو كذلك . وهذا الفعل قد ورد فى القرآن (سواء فى صيغة الماضى أو المضارع أو اسم الفاعل) ثلاثا وثلاثين مرة : خمسا تاما ، احداها بصيغة المضارع ، وهى الشاهد الذى سلف لتوه ، وأربع بصيغة اسم الفاعل ، وهامى ذى نصوصها :

- " وقضينا اليه ذلك الامر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين " (٣٣) .
- " فآخذتهم الصيحة مصبحين " (٣٤) .
- " وانكم لتمررون عليهم مصبحين * وبالليل " (٣٥) .
- " أقسموا ليصرمنها مصبحين " (٣٦) .
- " فتنادوا مصبحين * : أن اغدوا على حرثكم " (٣٧) .

أما بقية المرات الثمانى والعشرين فقد ورد هذا الفعل ناقصا ناسخا ، وكان ذلك بصيغة المضارع فى ستة مواضع (٣٨) ، والماضى فى الواحد والعشرين موضعا الباقية . ومن الأمثلة على هذا وذاك قوله تعالى :

- " وأصبح فؤاد أم موسى فارغا " (٣٩) .
- " فأصبح من النادمين " (٤٠) .

" وأصبح الذين تمنوا بالأمس يقولون : وى ! كان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر (٤١) بصيغة الماضى والخبر جملة (.

" ويرسل عليها حسابنا من السماء فتصبح صعيدا زلقا " (٤٢) (والفعل هنا بصيغة المضارع ، والخبر مفرد . ولم يرد الخبر مع المضارع فى القرآن الا مفردا) .

وقوله : " يصبح . . . مؤمنا ويمسى كافرا . . . الخ " هو كناية عن شدة الاضطراب وسرعة الارتداد والانقلاب حتى ان الرجل ليغير عقيدته ويخرج من ايمانه فى سويعات قليلة من غير أن يتوقف أو يتردد فى مثل هذه المسألة الشديدة الخطورة ، ومن غير أن يفكر فى العواقب الجسام .

كذلك ففي المقابلة بين الجملة الاولى والثانية دلالة على الشمول والاستفراق ، أى أن الكفر يتم فى كل وقت ويقع من كل انسان . أى أنها بلبله مابعدا بلبله ، وفتنة رهيبة تعصف بالعقول والضمائر عصفا . وصدق رسول الله اذ شبه هذه الفتن بقطع الليل المظلم .

وقد لاحظت أنه يكثر فى الحديث النبوى الكريم ورود هذا التركيب الذى بين أيدينا ، وهو التركيب القائم على ايراد جملة ثم تكريرها مع قلب ترتيبها . وهذه بعض أمثلة على ذلك :

" اللهم لا قابض لما بسطت ، ولا باسط لما قبضت " (٤٣) .

" فتاره جنة ، وجنته نار " (٤٤) .

" الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل " (٤٥) .

" اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطى لما منعت " (٤٦) .

" لا فضل لعربى على أعجمى ولا لأعجمى على عربى ، ولا لأحمر على أسود ولا لاسود على أحمر " (٤٧) .

" فان اليوم عمل ولا حساب ، وغدا حساب ولا عمل " (٤٨) .

" يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار ، وعمل النهار قبل عمل الليل " (٤٩) .

" ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ، ولا من تشبه بالنساء من الرجال " (٥٠) .

" أحب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما ، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما " (٥١) .

" حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وما أخطأك لم يكن ليصيبك " (٥٢) .

" يصدق قلبه لسانه ، ولسانه قلبه " (٥٣) .

وهذا التركيب فى اصطلاح البلاغيين يسمى "العكس" ، وهو لون من ألوان المحسنات البديعية . ومن الشواهد الحديثية التى أوردناها يتضح أن هذا الفن من التركيب لا يدل على شيء واحد باطراد ، فهو فى بعضها يدل على الاستفراق والشمول ، وفى بعضها الآخر يدل على انعكاس الحكم بانعكاس الموقف ، وهكذا وهو فى كل الحالات يشبه المرأة التى تعطينا صورة الأشياء ، ولكن معكوسة ، فاليمين شمال والشمال يمين . أى أن الشيء الواحد يصبح كأنه شيان (هذا من جهة) ، وفى نفس الوقت يكون هناك تعاكس ، مما يذكرنا بما يحرص عليه الزخرفيون من تناظر وتقابل فيما يرسمون من أشكال زخرفية . والنفس الانسانية تلذ هذه الموسيقى السمعية والبصرية .

و " الكافر " اسم فاعل من " كفر " . وهذا الفعل يدل عادة على انكار وجود الله وتكذيب رسله . وهو يشمل الكافر ابتداء ، أى من لم يكن مؤمنا أولا ثم كفر ، كما يشمل المرتد ، الذى كان مؤمنا ثم خرج من الايمان ، وكذلك المنافق ، الذى يظهر الايمان مع ابطانه الكفر . ومن هنا فليس دقيقا تفسير " الكافر " بـ " المرتد عن الدين " (كما فعل بعض الباحثين) ، اذ ان هذا هو أحد المعانى التى للكلمة لاغير . ولو قال ان هذا هو معنى " الكافر " فى هذا الحديث لكان أصح وأدق ، وذلك حتى لايتوهم القارئ أن هذه الكلمة ليس لها الا هذا المعنى .

ومادة " كفر " تدل فى الأصل على الستر والاخفاء . والفعل فى هذه الحالة يكون متعديا . يقال : كفرت الشيء أكفراه ، أى سترته وغطيته . ومن ذلك قولهم : " رماد مكفور " ، وهو الرماد الذى سفت الريح التراب عليه حتى غطته . وقد ورد الفعل متعديا فى قوله تعالى : " وما يفعلوا من خير فلن يكفروه " (٥٤) . وعلى أساس من هذا المعنى سمي " القبر " : " كفرا " ، لانه يستر ما بداخله

ويخفيه • كما سمي بذلك ظلام الليل وسواده • و " الكافر " هو الليل المظلم ، لأنه أخفى كل شيء .
وغطاه بظلمته • وهو أيضا الرجل الذي كفر درعه بثوب ، أي غطاه به اذ لبسه فوقه • كذلك يسمى "
الزارع " : " كافرا " ، لأنه يغطي البذور بالتراب • و " المتكفر " هو الداخل في سلاحه ، وهكذا
...

ومن هنا رأيانهم يقولون ان "الكافر" قد سمي كذلك لأنه يستر نعم الله عليه • والحق أن
الكافر لا يستر نعمة الله عليه فقط (والمقصود أنه يستر نسبتها اليه سبحانه ، لا أنه يستر النعمة في
حد ذاتها) بل يستر حقيقة وجوده سبحانه (يسترها على سبيل المحاولة طبعاً ، لا أنه يقدر على
ذلك فعلاً ، فهو سبحانه موجود شاء الكافر أو لم يشأ) • لكن الملاحظ أن المصدر بهذا المعنى
يكون مضموم الفاء ، فنقول : " كفر " (بضم الكاف) • أما " الكفر " بمعناه الأصلي ، أي مجرد
الاخفاء والتغطية فهو مفتوح الكاف • والفعل في هذه الحالة يأخذ " باء " ، فيقال : " كفر بالله " •
وهو من باب " نظر ينظر " أي مضموم عين المضارع (قارن بين ضم عينه هنا وكسرهما حين يكون
متعدياً) • وهناك صيغتان مصدريتان مشتركتان بين الفعلين ، هما " كفور " و " كفران " •

يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل

أى يبيع الباقي بالفانى : " ماعندكم ينفد ، وماعند الله باق " ، ذ " العرض " هو كل مالا دوام له ، ومن هنا يطلق على " حطام الدنيا " ، لان الدنيا مهما طالت فمصيورها الى الفناء . وهو عكس " الجوهر " ، وهذا التقابل بين " العرض " و " الجوهر " له مغزاه .

وقد نكره الرسول عليه الصلاة والسلام هنا للتهوين من شأنه فوق هوانه الاصلى ، ولم يكتف عليه السلام بذلك بل وصفه بـ " القلة " ، فضايف بذلك هوانه ثلاث مرات .

وهذه الكلمة وردت فى القرآن ست مرات : خمسا منها صريحة فى " عرض الدنيا " . وهذه هى

" يبتغون عرض الحياة الدنيا ، فعند الله مغانم كثيرة " (٥٥) .

" يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون : سيغفر لنا ، وان ياتهم عرض مثله يأخذوه (٥٦) .

" تريدون عرض الدنيا ، والله يريد الآخرة " (٥٧) .

" ليبتغوا عرض الحياة الدنيا " (٥٨) .

والملاحظ أنها فى هذا الحديث قد فكت اضافتها الى الدنيا ، وأتى بحرف الجر " من " بينهما

• أما فى القرآن فقد بقيت على اضافتها • واقرب الآيات الى الحديث ، كما هو واضح ، هى قوله

تعالى : " يأخذون عرض هذا الأدنى " (٥٩) ، فان ما هنا " أخذوا " ، و " الأخذ " قريب من البيع

المذكور فى الحديث ، لان الذى يبيع شيئا يأخذ فى مقابله شيئا • أما الآيات الأخرى فهى تتحدث

تقينا مجرد الرغبة والإرادة • وهذه الآية قد استخدمت بدلا من " الدين " عبارة " هذا الأدنى " ، التى

هى جديدة طازجة ، وتوحى بالتحقير الهائل ، وذلك عن طريق اسم الإشارة ، واستخدام صيغة أفعل

التفضيل المذكرة التى لم تفقد حداثتها فى الدلالة على الهوان والتفاهة ، بخلاف كلمة " الدنيا "

التي لكثرة استعمالها قلما يلتفت الذهن الى معناها الاصلى •

وقد استخدم الحديث كلمة " البيع " • وهذه الكلمة لم ترد بمعنى مقايضة الدنيا بالآخرة أو

العذاب بالمغفرة ••• الخ فى القرآن الا فى موضع واحد : " ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم

وأموالهم بأن لهم الجنة ••• فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به " (٦٠) ، اذ جرى القرآن على

استخدام كلمة " الشراء " فى مثل هذا السياق • وحتى فى هذه الآية فان ذكر الشراء قد جرى أولا •

وقد أعرب الشيخ الصابونى جملة " يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل " على أنها " تعليل لما

سبقها ، فكان سائلا يقول " لم يحدث ذلك ؟ فقال : يبيع دينه بعرض من الدنيا " (٦١) • ويمكن

اعرابها على أنها بدل من " يصبح " ••• مؤمنا ويمسى كافرا ••• الخ ، لان معنى هذا هو معنى

ذاك • ويمكن أن تعرب اعرابات أخرى •

وهذا الحديث يصف حال البشر عند اقتراب يوم القيامة وكيف يسود الكفر ويفشو فيهم • وهى

مفارقة عجينة ، اذ ان المنطقى أنه كلما اقترب الانسان من ميعاد الحساب والمواخاة أخذت الغاشية

التي كانت تحجب عقله تنقشع ، وهب ضميره من رقدته ، ولكن الأمر هنا على العكس • ولعل ذلك

راجع الى أن الانسان كلما وجد الزمن ينقضى ويولى دون أن تقوم القيامة وهم أنه لن تقوم لها قائمة

• ولعله راجع أيضا الى أن البشر يكونون قد ابتعدوا عن وقت نزول القرآن الكريم ودعوة الرسول

الناس اليه بأزمان متطاولة ، فضعف فى نفوسهم بل تلاشى التأثير النبوى الشريف •

ولقد ذكر القرآن الكريم أنه سبحانه انما خلق الجن والانس ليعبدوه : " وما خلقت الجن والانس الا

ليعبدون " (٦٢) • فاذا انتفى الايمان من القلوب واستعبدت الدنيا بمتاعها الفانى

الرخص نفوس البشر لم يعد هناك معنى لاستمرار الحياة • وفى بعض كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أن القيامة لن تقوم الا بعد أن يختفى الايمان من الارض •

دوام
كس

عليه

ى

نهما

قوله

البيع

حدث

التي

افعل

يا "

ة أو

سهم

على

•

لما

مكن

معنى

ومى

شية

ذلك

ائمة

سول

ن الا

لانى

الحديث الرابع

عن النعمان بن بشير ، رضى الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال :

" مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فاصاب بعضهم اتلاها واصاب بعضهم اسفلها . فكان الذين فى اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فأنذوهم ، فقالوا . لو انا خرقنا فى نصيبنا خرقتا ولم نؤذ من فوقنا . فان تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا ، وان أخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا "

(من البخارى والترمذى)

مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل

هذا التركيب المكون من " مَثَل + مضاف اليه + وار عطف + معطوف على المطاف اليه + ك/مَثَل . . . " لم يرد فى القرآن الكريم . وانما أقرب شيء الى هذا التركيب هو : " مَثَل + مضاف اليه + ك/مَثَل . . . " ، بلا حرف عطف ولا معطوف . واليك مثالا آخر من الحديث على هذا التركيب ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : " انما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير " (١) .

حدود الله

" الحَدِّ " فى اللغة هو الحاجز بين شيئين ، وحد الشيء : " منتهاه " ، والحد " أيضا " المنع " . ويقال : " هذا أمر حَدَّ " أى منيع حرام لا يحل ارتكابه " . وحد السيف " : شباته " . و " حَدَّت الرجل " : أقمت عليه الحد ، لانه يمنعه من معاودة ما عوقب عليه . ومن هنا جاء " الحَدِّ " بمعنى " التعريف " لانك بتعريفك للشيء ، تضع له حدودا تمنعه أن يختلط بغيره أو يختلط بغيره به ، وتمنع كذلك الباحث أن يختلط بينه وبين غيره . ومن هنا أيضا جاءت " حدود الله " أى النهايات التى يجب على المسلم أن يراعيها ويحرم عليه أن يتجاوزها ، لأنها فاصلة بين ما يجوز وما لا يجوز . ثم تطورت اللفظة فأصبحت لاتعنى النهايات التى تجب مراعاتها ويحرم تخطيها ، بل شملت أيضا العقوبات التى توقع على من يتجاوز هذه النهايات . وينبغى كذلك ألا ننسى أن " حد السيف " هو كما قلنا " شباته " و " الشبابة " تقطع من يصطدم بها . وكذلك " حدود الله " تقطع من يخالفها ويصادمها .

القائم على حدود الله

" قام " ضد " قعد " . وكذلك هى ضد " النوم " ، اذ يقال : " قام من نومه " . وفى قوله تعالى : " ذلك من أبناء القرى نقصه عليك : منها قائم وحصيد " نجد أن " القيام " ضد " الانهدام " ، وهو ما يوجد أيضا فى قوله عز وجل : " فوجدوا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه " (٢) ، وقوله : " ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله " (٣) . و " القيام " ضد " الميل "

والاعوجاج " أيضا ، ومن ثم نقول : " أقام فلان الاعوجاج " و " قومه " أى " عدله .
مما مر يتبين لنا أن " القيام " دليل السلامة والنشاط واليقظة . و " القائم على حدود الله " اذن هو المسلم اليقظ السهران المحافظ على هذه الحدود : لا يقع فيها بنفسه ، ولا يترك غيره يقع فيها .

وهذا التعبير لم يرد فى القرآن الكريم ، بل الذى ورد فيه هو " اقامة حدود الله وليس القيام على حدود الله " . قال تعالى :

" الا أن يخافا ألا يقيما حدود الله " (٤) .

" فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به " (٥) .

" فلا جناح عليهما أن يتراجعا ان ظنا أن يقيما حدود الله " (٦) .

أما فى الحديث فقد وجدت ، الى جانب الشاهد الذى بين أيدينا ، هذ الشاهد الآخر ، وان كان المقوم عليه فيه هو " أمر الله " لا " حدود الله " . ولكن المعنى واحد . ونص الشاهد هو :
" ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله " (٧) .

الوقوع فيها

" الوقوع " فى أصل معناه دليل الخطأ . فالماشى الذى لا يحسن المشى قد يخطئ فيقع . وقد يخطئ الانسان فيضع قدمه على حجر أو قشرة موز مثلا أو موضع من الأرض زلق فيقع ، أو يخطئ فلا ينتبه للحفرة فيقع فيها وهكذا .

وقد صور الرسول عليه الصلاة والسلام الحدود المنهى عنها فى صورة الحفرة أو البئر التى يقع فيها الانسان فيكون فيها هلاكه .

ويتعدى فعل " الوقوع " بحرف الجر " فى " فى قولهم : " وقع فلان فى فلان " أى اغتابه ، وهو من الأخطاء غير الهيئة فى الدين وعند ذوى المروءات والخلق الكريم العالى ، وكذلك فى قولهم : " وقع فى حفرة أو شرك " و " وقع فى خطأ " . وهذه من التعبيرات المألوفة . وهناك تعبيرات أخرى ليست فى ألفة هذه التعبيرات يصحب فيها أيضا حرف الجر " فى " الفعل " وقع " . من ذلك قولهم : " وقع فى أرض فلاة " : صار بها ، و " وقع فى العمل " : أخذ (أى مضى) فيه ، و " وقع فى عمله " : أصاب الفرق فيه ، و " وقع الكلام فى نفسه " : أثر فيه .

والملاحظ أن حرف الجر " فى " لم يصحب " الوقوع " فى القرآن الكريم قط ، وانما صحبه " الباء " فى بعض المواضع ، و " على " فى بعض المواضع الأخرى ، الى جانب وروده متجردا عن أى حرف جر فى مجموعة ثالثة من الآيات . وهذه الشواهد هى :

١- " ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله " (٨) .

" قال : قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب " (٩) .

" ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون " (١٠) .

٢- " واذا نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة ، وظنوا أنه واقع بهم " (١١) .

" ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم " (١٢) .

٣- " فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون " (١٣) .

" أثم اذا ما وقع آمنتم به ؟ " (١٤) .

" انما توعدن لواقع " (١٥) .

اما في الاحاديث النبوية الكريمة فقد وجدت الشواهد التالية :

- " فلا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف السر " (١٦) .
- " لو وقعا فيها لدخلا النار جميعا " (١٧) .
- " ومن وقع في المشبهات / الشبهات . . . " (١٨) .
- " لقد وقعوا في أمر عظيم " (١٩) .
- " لئلا يقع في نفسه شيء من الكبر " (٢٠) .
- ليس هذا فقط ، بل ان حرف الجر " على " قد صحب الفعل " وقع " ، ولكن في معنى لم يرد في القرآن الكريم قط ، وهو معنى " الجماع " . وهذه بعض الشواهد التي وجدتتها :
 - " من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه " (٢١) .
 - " بلغني أنك وقعت على جارية بني فلان " (٢٢) .
 - " لا يقع على حامل حتى تضع " (٢٣) .
- ومادام حرف الجر " في " لم يصحب الفعل " وقع " ولا مشتقاته في القرآن الكريم فمعنى ذلك أن التعبير عن انتهاك حدود الله بـ " الوقوع فيها " لم يرد فيه . وهذا صحيح ، وانما الذي ورد فيه تعبيرا عن هذا المعنى هو " تعدى حدود الله " أو " اعتداؤها " قال تعالى :
 - " ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون " (٢٤) .
 - " ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " (٢٥) .
 - " ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها " (٢٦) .
 - " تلك حدود الله فلا تعتدوها " (٢٧) .

كمثل قوم استهموا على سفينة

- الجار والمجرور هنا (وهما " كَمَثَل " . . .) (خبر " مَثَلُ (القائم على حدود الله . . .) " .
- و " المثل " هنا معناه " الصفة " أو " الحال " . أما قول بعض المفسرين ان معنى " المثل " هو " الشبه " فليس صحيحا . وانما الذي يعنى " الشبه " هو لفظ " مَثَلُ " (بكسر فسكون) ، اذ لا يعقل أن يكون معنى الكلام هنا وفي الآيات القرآنية والاحاديث النبوية المشابهة هو : " شبه القائم على حدود الله . . . كَشَبِه قوم استهموا على سفينة . . . " . ان معنى المشابهة قد أتى من " الكاف " في " كمثل " وليس من " مَثَلُ . . . كَمَثَل " كلها .
- ولا بد من الإشارة هنا الى أن الفعل " استهم " (بصيغة " افتعل ") لم يأت في القرآن الكريم ، (بل لم يأت فيه من مادة " س ه م " الا " سامم " ، وذلك في قوله تعالى عن يونس عليه السلام : " فساهم فكان من المدحضين " (٢٨) . وحتى هذا الفعل لم يرد فيه الا في هذا الموضع فقط) .
- أما في الحديث النبوي الشريف فقد قابلتني هذه الشواهد :
 - " ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا " (٢٩) .
 - " . . . أن يستهما على اليمين . . . " (٣٠) .
 - " . . . ثم لم يجدوا الا أن يستهموا عليه لاستهموا " (٣١) .

• ... فليستهما عليها " (٣٢) •

• ... ثم استهما ثم تحالا " (٣٣) •

وبعد ذلك فأنى لم أقرأ بل لم أسمع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ركب السفينة يوما ، فضلا عن أن يكون ذلك في رحلة بحرية طويلة في مثل هذا النوع من السفن ، وعلى مدى زمن يحتاج معناه المسافرين الى الماء هذا الاحتياج المتكرر والملح • ومع هذا فإنه عليه السلام قد أحسن غاية الاحسان في وصف الموقف كأنه جربه كثيرا حتى انطبع في ذهنه وقلبه بحيث انبجس على لسانه في هذا الحديث انبجاسا طبيعيا لتصوير هذه الحالة الاجتماعية التي نحن بصدد دراستها •

أصاب بعضهم أعلاما ، وبعضهم أسفلا

" أصاب " هنا معناها " كان من نصيبه " أو " حصل على " ، وهو معنى لم يرد لهذا الفعل في القرآن الكريم ، رغم تكرر وروده في الحديث ، مثل :

• ... بما أصاب من أجر " (٣٤) •

• ... فقد أصاب خيرا " (٣٥) •

• ... من أصابه بحقه بورك له فيه " (٣٦) •

• ... وان أصبحت أصبت أجرا " (٣٧) •

• ... فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها • ... " (٣٨) •

• ... من أين أصاب المال " (٣٩) •

واستطرادا نذكر هنا أيضا أن الفعل " أصاب " قد أتى في الأحاديث النبوية بمعنى آخر لم يستعمل له في القرآن الكريم ، وهو " الوطء " • واليك الشواهد التي صادفتها في هذا المعنى :

• ... اذا أصاب أحدكم المرأة • ... " (٤٠) •

• ... فالمهر لها بما أصاب منها " (٤١) •

• ... اذا أصابها في الدم فدينار ، واذا أصابها في • ... " (٤٢) •

• ... قال : حلوا وأصيبوا النساء (٤٣) •

مروا على من فوقهم

الفعل " مَرَّ " (بمعنى " جاز وذهب ") يأتي متعديا ولازما ، وفي حالة لزومه فإنه يتعدى اما

بـ " الباء " واما بـ " على " • يقال : " مَرَّ / مَرَّ به / مَرَّ عليه " ، بمعنى " اجتازه " • والمصدر " مَرٌّ " و " مُرُور " و " مَمَرٌ " ، واسم المرة منه هو " مرة " ، وهى الكلمة التى أصبحت مصطلحا لهذا

النوع من المصادر • وجمع " مرة " : " مَرٌّ " و " مَرار " و " مُرور " و " مرات " •

وقد أتى هذا الفعل في القرآن بـ " على " ، وبـ " الباء " • قال تعالى :

١- " أو كالذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها " (٤٤) •

• ... ويصنع الفلك ، وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه " (٤٥) •

• ... وانكم لتمرون عليهم مصبحين * وبالليل " (٤٦) •

• ... وكأين من آية فى السماوات والارض يمررون عليها وهم عنها معرضون " (٤٧) •

٢- " والذين لا يشهدون الزور ، واذا مروا باللغو مروا كراما " (٤٨) •

" واذا مروا بهم يتغامزون " (٤٩) .

وبالنسبة لمجىء هذا الفعل متعديا من غير حرف جر نسوق هذا الشاهد لجريير :

تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكمو على اذن حرام

وكذلك الشاهد التالي ، وهو لعمر بن أبي ربيعة :

غضبت ان نظرت نحو نساء . ليس يعرفننى مررن الطريق

وان كان النحويون يقولون ان معمول " مر " هنا منصوب على تزج الخافض (٥٠) .

فقالوا : لو أنا خرقتا فى نصيبنا خرقا ولم تؤذ من فوقنا :

سبق فى هذه الدراسات أن نبيته على خطأ من قال ان مفعول القول لا يكون الا جملة . وأكرر ذلك هنا ثانية ، فان الذى قال هذا (وهو الشيخ محمد على الصابونى) انما قاله وهو بصدد اعراب هذا الحديث الذى نحن فيه الآن . وما أكثر ماتشييع مقولات نرددها من غير تمحيص . والواجب أن تراجع أنفسنا بين الحين والآخر ، وأن ننظر الى ما ألفناه بعيون جديدة . وسوف نجد فى كثير من الأحيان أن ما نظنه هو الصواب ليس كذلك .

ومادنا بصدد الكلام عن النحو فأننا نتساءل : كيف نعرب كلمة " خرقا " هنا ؟

لقد أعربها الأستاذ الصابونى مفعولا مطلقا ، جريا على ظاهر الكلام . بيد أن المفعول المطلق فى مثل هذه الحالة يكون للتأكيد ، أى أننا لو حذفناه لمافاتنا شيء الا التأكيد ، أى أن المعنى فى ذاته يكون تاما ، فهل لو حذفنا هذه الكلمة وقلنا : " لو خرقتا فى نصيبنا " يكون الكلام قد تم ؟ لا أظن . ذلك أن " خرق " فعل متعد وليست لازما ، أى أنها تحتاج الى مفعول به . فضلا عن أن معناها هنا هو " أحدثنا " ، أى أنه ليس المقصود أنهم خرقتوا والسلام ، بل صنعوا خرقا ليستخدموه فى شيء معين .

وفى القرآن الكريم : " حتى اذا ركبنا فى السفينة خرقتها " (٥١) . والملاحظ أن ثمة فروقا بين العبارتين ، فخارق السفينة فى القرآن أراد أن يعيها ، ولذلك أحدث فيها خرقا مجرد خرق ، ولم يذكر القرآن موضع الخرق . أما فى الحديث فقد ذكر أنه فى أسفل السفينة ، فى نصيب الركاب الذين فى قاعها . وأيضا فان المفعول به فى العبارة القرآنية هو " السفينة " بوجه عام ، أما فى الحديث فهو كلمة " خرقا " ، ومن هنا كان معنى الفعل " خرق " فى الآية هو " ثقب / خرم " ، وفى الحديث : " أحدث / صنع " .

وجملة " ولم تؤذ من فوقنا " هى اشارة الى السبب الذى حدا بهم الى أن يفكروا فى أحداث الخرق فى المكان الذى يشغلونه من قاع السفينة . وهو كما ترى سبب يدل على أن النوايا الطيبة كثيرا ما تؤدى الى الكوارث اذا لم يدعمها عقل واع بمايفعل . ومن هنا فينبغى ألا يسارع الانسان دائما الى الاستجابة لنواياه اذا بدت له طيبة ، بل عليه أن يدرس الامر جيدا ويقلبه على جميع وجوهه ، فربما كانت هناك جوانب فيه اذا اتضحت له أقلع عن تنفيذ ما عزم عليه . ويمكننا الاستئناس هنا بمافعله الرسول عليه السلام مثلا مع السائل الذى جاءه ماذا يده ، ولكنه صلى الله عليه وسلم ، وهو الكريم الأريحي ، لم يبادر باعطائه صدقة ، بل طلب منه أن يبيع شيئا يملكه ويشتري به

حبلا وقدوما ، ويذهب فيحتطب ، ثم يبيع ما يحتطبه ، وبذلك يستغنى عن مد يده للآخرين . ذلك انه عليه الصلاة والسلام قد رأى أن حل مشكلة ذلك الرجل عن طريق الصدقة ، وهو قادر على الكسب ، سوف يعوده على الكسل والمذلة ويفقده حس الكرامة ، وفوق ذلك سيحرم المجتمع من جهده وناتج عمله ، ويجعله بدلا من ذلك عالة على غيره . أى أنه بدلا من أن يزيد الانتاج ينقصه ، وبدلا من أن يشارك فى حمل العبء الاقتصادى للمجتمع يكون هو ذاته عبئا جديدا .

وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن النوايا الطيبة ، اذا كانت ستؤدى الى ضرر عام ، فينبغى ألا نتردد فى مواجهتها بكل حزم وحسم ، حتى لو أدى الأمر الى معاقبة أصحابها . ذلك أن التساهل مع أمثال هؤلاء ، رغم طيبة نواياهم ، مفض حتما الى الكارثة والوبار . ومصلحة المجتمع فوق مصالح الأفراد اذا اصطدمتا ، وبخاصة اذا كانوا أفرادا سذجا حمقى لا يقدرّون العواقب ولا يفكرون فيما يصنعون .

وربما كان قول خارقى السفينة " ولم نؤذ من فوقنا " انما هو واجهة يضعونها أمام أعين الآخرين الذين لا يوافقونهم على ما يصنعون ، كى يستدرجهم الى مشاركتهم فيما يريدون ، أو على الأقل يسكتوا عنهم ويدعومهم ومانوا . وأحر بأفراد المجتمع وبالسطة القضائية والتنفيذية فى هذه الحالة أن يكون موقفهم منهم أكثر حزما وحسما ، وعقابهم لهم أصرم وأشد تنكيلا . وما أكثر اللافعات البراقة والشعارات الطنانة المزيفة التى يرفعها من يبيعون الفساد فى الأرض لتضليل الناس من حولهم ! .. ذلك أن المفسدين لا يتورعون عن اللجوء الى أقدر المعانى وأطهر القيم ليسوغوا بها انحرافهم وضلالهم وما يريدون أن يوقعوه بالمجتمع من مصائب وكوارث . ومن قبل وسوس ابليس لأدم وحواء أن يأكلا من الشجرة المحرمة قائلا لهما : " مانهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين " (٥٢) . فلما استجابا له وأكلا كانت النتيجة أن هبطا الى الأرض حيث الكبد والآلام والموت لا الخلود ! ولم يكتف ابليس بالكلام العادى ، بل أكد اغراءه لهما بالقسم : " وقاسمهما : انى لكما لمن الناصحين " (٥٣) . وليس الأبالسة ابليسا واحدا ، بل هم كثر !

ان تركوهم وما ارادوا هلكوا جميعا ، وان اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا

" اخذ على يده " اى "منعه من فعل ما يريد ، بالقوة " .

وهذا التعبير لم يأت فى أى موضع من القرآن . وقد وجدت له فى السنة غير الشاهد الذى فى هذا الحديث ، شامدا آخر هو " اذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه " (٥٤) . وتأمل كيف أن الحديثين قد سويا بين " الظالم " و " أولئك الذين ارادوا أن يسوغوا خرق السفينة بأنهم لا يحبون أن يؤذوا من فوقهم " بأمر الأمة " أن تأخذ على أيديهم " . وفى هذا من المغزى مافيه ، اذ المقصود هو الحسم مع هؤلاء وأولئك ، بغض النظر عن النوايا ، اذ ان الكارثة لن تتخلف فى حالة صلاح النية ، بل هى واقعة واقعة فى الحالتين .

كما أن الحديث يرشدنا الى أن المجتمع اذا ترك أمثال خارقى السفينة فان العواقب الوخيمة لن تتركه ، بل سيكون مصيره الهلاك المحقق . فعلى أفراد اذن الا يتهاونوا مع أمثال أولئك ، لأنها مسألة حياة أو موت بالنسبة لهم . ان هؤلاء المفسدين لو كانوا سيضرون أنفسهم والسلام لهان الامر ، لكنهم سيهلكون معهم المجتمع كله . وليس هناك عاقل يرضى ان يضيع ويضيع معه أولاده وأصدقائه وأعزائه وجهده وعرقه وعرق المجتمع كله بهذه البساطة وهو واقف يتفرج .

والحديث كله قائم على المقابلات : ف " القائم على حدود الله " يقابله " الواقع فيها " ، وأعلامها " تقابلها " أسفلها " ، و " الذين فى أسفلها " يقابلهم " من فوقهم " ، و " خرقنا فى نصيبنا خرقا " تقابلها " نؤذى من فوقنا " ، و " تركوهم " تقابلها " أخذوا على أيديهم " ، و " هلكوا جميعا " تقابلها " نجوا ونجوا جميعا " . وهذه التقابلات هى نوع من التوازن يتمشى مع ما يتحدث عنه الحديث من تقابل بين من يلتزمون بحدود الله وبين من ينتهكونها ، وكذلك تتمشى مع نهاية الحديث المفتوحة ، فان الرسول عليه الصلاة والسلام قد ترك الأمر بين يدي ركاب سطح السفينة : ان شاءوا حسموا المسألة ، وأخذوا على أيدي الخارقين ، وان شاءوا تركوهم فخرقت السفينة وهلك كل ركبائها . فالتقابل اذن ماض من أول الحديث الى آخره ، فى العبارات وفى المواقف . وترك نهاية القصة مفتوحة له مغزاه ، اذ انه عليه الصلاة والسلام يشير الى أن على أفراد المجتمع أن يضطلعوا بمسئوليتهم فى الحفاظ على بناء مجتمعهم ، وأنهم أحرار فى ذلك ، فهم وما يختارون . وأيا ما يكن الموقف الذى يتخذونه فسوف يجنون هم عاقبتهم . فان أهملوا فلا يلومن الا انفسهم .

والآن وبعد أن فرغنا من دراسة هذه الأحاديث الأربعة أود أن أشير الى بعض الفروق الأسلوبية بين القرآن الكريم وأحاديث الرسول عليه السلام ، فالمعروف أن القرآن قائم على نظام الآيات والفواصل ، وهو ما لا يعرفه الحديث النبوى ، الذى لا يعرف السجع الا لماما . وحتى فى هذا السجع فانه يخلو مما نجده فى الآيات القرآنية من انتهائها فى كثير جدا من الحالات بعبارات يالفها قارئ القرآن ، من مثل " والله خبير بما تعملون " و " كان الله عليما حكيما " و " ان الله سميع بصير " و " الى الله ترجع الامور " و " ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون " وما أشبه .

وعلاوة على هذا فان فى الحديث النبوى فواصل لم ترد فى القرآن الكريم مثل فاصلة الميم التى تسبقها ألف ، كما فى قوله صلى الله عليه وسلم " تقرء السلام ، وتطعم الطعام ، وتقوم الليل والناس نيام " ، والكاف التى تسبقها ياء ساكنة ، كما فى هذا الدعاء النبوى : " اللهم أسلمت نفسى

اليك، ووجهت وجهي اليك ، وألجأت ظهري اليك ، رغبة ورهبة اليك ، لاملجأ ولا منجى منك الا اليك
" ، والتاء التي تسبقها لام ساكنة ، كما في بقية هذا الدعاء : " آمنت بكتابك الذي أنزلت ، ونبيك
الذي أرسلت " ، والذال التي يسبقها حرف ساكن وتليها هاء ، مثل : " يضرب عبده ، ويأكل وحده ،
ويمنع رفته " و " لا اله الا الله وحده ، نصر عبده ، وأعز جنده ، وهزم الأحزاب وحده " ، والتاء التي
تسبقها راء مفتوحة ، كما في : " ويل للعرب ، من شر قد اقترب " ، واللام المشددة مثل قوله عليه
السلام : " اللهم اني أعوذ بك من أن أضل أو أضل ، أو أذل أو أذل " ، والتاء المسبوقة بالفاء ، مثل
: ان الله حرم عليكم عقوق الأمهات ، ومنعا وهات ، ووأد البنات " . . . وهكذا .

الحديث الخامس

عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكبر . فحامل المسك إما أن يحذيك ، وإما أن تبتاع منه ، وإما أن تجد منه ريحاً طيبة . ونافخ الكبر إما أن يحرق ثيابك ، وإما أن تجد منه ريحاً منتنة " (من صحيح البخارى ومسلم)

إنما مثل الـ ... و ... كـ ...

سبق أن أشرت فى دراستى للحديث السابق الى أن هذا التركيب المكون من " مثل + مضاف اليه + واو عطف + معطوف على المضاف اليه + ك / مثل ... " لم يرد فى القرآن الكريم ، وأن أقرب شيء فيه الى ذلك هو التركيب التالى : " مثل + مضاف اليه + ك / مثل ... " . وقد زاد التركيب فى الحديث الذى بين أيدينا بعدا عن التركيب القرآنى أن المشبه به هو أيضا اسمان معطوف احدهما على الآخر .

كما أشرنا فى الدراسة نفسها الى أن كلمة " مثل " هناك معناها " حال " أو " صفة " ، وهو نفس معناها هنا . أما الشيخ محمد على الصابونى فقد فسرهما بـ " الشأن العجيب والأمر الغريب " (٦) ، مع أنه ليس فى الأمر غرابة . وكذلك ليس فيه غموض يحتاج الى توضيح ولابعد يحتاج الى تقريب ، كما قال (٢) . إنما المقصود بالتشبيه هنا هو إبراز الخير الذى يعود على جليس الانسان الصالح ، والأذى الذى يصيب مجالس الانسان الشرير ، فى صورة مادية محسوسة ليكون اقتناع السامع أقوى ، وعلوق الصورة بنفسه وخياله أشد ، وفعلها أعمق وأعنف تأثيرا . ثم انه لا أحد يشاح فى أن مجالسة بائع المسك واسترواح عطوره الزكية هو أمر محبوب ومبهج ويبعث على الراحة والرضا واسترخاء الأعصاب ، ولافى أن كبر الحداد لا بد أن يتطايّر منه حين نفخه جمر النار وشررها الذى قد يحرق ثياب الجالسين حوله بل جلودهم ، ويهب منه الدخان الخائق المزعج للأعين والأنوف والحلق ، فلجأ الرسول عليه الصلاة والسلام الى هذا الذى يسلم به كل فرد ليكون اقتناع السامعين بكلامه صلى الله عليه وسلم أسرع وأقوى .

الجليس

" الجليس " هي " فعيل " بمعنى " مفعول " ، وهو الشخص الذى تجلس اليه أو تجالسه . ويقال أيضا " جلس " (بكسر فسكون) . وهى فى هذا مثل " خَدَنَ " و " خَدِين " . وليس شرطا أن يكون " الجليس " صديقا أو صاحبا ، بل هو (كما سلف القول) الشخص الذى يجلس اليه الانسان ، فالرجل الصالح يرتاح اليه من حوله وينعمون بمجرد مجالسته حتى لو لم يكن لهم صديقا . ونفس الشيء يقال عن الشخص السوء .

وكلمة " الجليس " ، رغم تكرور ورودها فى أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ، لم ترد فى القرآن الكريم البتة ، بل ليس فيه من مشتقات مادة " ج ل س " الا كلمة " المجالس " ، التى ورد ذكرها فيه مرة واحدة لاغير ، وذلك فى قوله تعالى : " اذا قيل لكم تفسحوا فى المجالس فافسحوا

- يفسخ الله لكم " (٣) . وهذه هي بعض الشواهد الحديثية على استعمال كلمة " جليس " :
- " فينظر الى وجه جليسه الذي يعرفه فيعرفه " (٤) .
- " اللهم يسر لي جليسا صالحا " (٥) .
- " تلك أيام الهرج حيث لا يامن الرجل جليسه " (٦) .
- " لينظر امرؤ من جليسه " (٧) .
- " هم الجلساء لا يشقى بهم جليسه " (٨) .

الجليس الصالح

لم ترد في القرآن كلمة " الصالح " (مفردة بالالف واللام) نعتا لأحد من البشر ، بل لم ترد نعتا أصلا الا مرة واحدة ، وذلك في قوله تعالى " اليه يصعد الكلم الطيب ، والعمل الصالح يرفعه " (٩) . أما في الحديث النبوي فهامى ذى بعض الشواهد عليها :

- " الرجل الصالح " (١٠) .
- " العبد الصالح " (١١) .
- " فان الكرم الرجل المسلم الصالح " (١٢) .
- " نعم المال الصالح للرجل الصالح " (١٣) .
- " والولد الصالح يتوفى فيحسبه والده " (١٤) .
- " مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح والاخ الصالح " (١٥) .
- " القرية الصالحة " (١٦) .
- " لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره " (١٧) .
- " وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة " (١٨) .

هذا ، وقد أطلق الحديث " الصلاح " اطلاقا ، ومن ثم فهو يشمل كل أنواع الصلاح : فالرجل العالم الذى يفيض علمه على الآخرين هو جليس صالح ، والرجل المتدين الذى يخشى ربه وينأى عن مواطن الاثم والشبهات هو جليس صالح ، والرجل الذى يعرف أصول اللياقة فلا تخرج من فيه كلمة نابية أو يتصرف تصرفا غليظا يؤذى المشاعر أو يصادم العرف السليم هو جليس صالح ، وصاحب الذوق المرفه والحساسية الراقية هو جليس صالح ، وذو الخلق القويم هو جليس صالح ينتفع بمجالسته جلساؤه ويستفيدون منه ، وقد يقلدونه . وهو على الاقل لن يصيبهم منه أذى . ومن المؤكد أنه سوف يترك فى نفوسهم أثرا ما ، وربما لا يظهر هذا الأثر من قريب ، ولكنه سيكون قد استكن فى ركن ما من أركان نفوسهم . وهكذا الأمر مع سائر الجلساء الصالحين .

و " صالح " اسم فاعل من " صَلَحَ " (من باب " قعد يقعد ") ، وان كان بعضهم قد حكاها بضم اللام أيضا (هكذا : " صَلَحَ ") . والمصدر منه هو " الصلاح " . وهناك " الصلاحية " أيضا . وأقل صيغ المصدر من هذا الفعل شيوعا هي " الصِّلوح " (مثل " دخل يدخل دخولا " و " قعد يقعد قعودا " و " خرج يخرج خروجا " ... الخ) .

انما

أداة قصر . ولكن ليس المقصود أن حال الجلوس الصالح وجلوس السوء لا يشبه الا حال حامل المسك ونافخ الكير ، ولا شك أنه يمكن تشبيه حالهما بغير حالي حامل المسك ونافخ الكير ، بل المقصود فيما أحسب هو أن هذا التشبيه هو أدق ما يبرز حالهما ، وأقوى ما يقنع السامع بفائدة صحة الأول وضرر صحة الثاني ، مع اغرائه بتلك وتغييره من هذه . ولما كان هذا التشبيه هو أدق التشبيهات عومل كأنه التشبيه الوحيد الذي لا يوجد غيره لتصوير الأمر ، أى أنه ليس قصرا حرفيا بل قصر مجازي .

و"انما" مكونة من "ان" التى تنصب الاسم وترفع الخبر ، و"ما" التى تكف "ان" عن العمل ولذلك فقد أتى اسمها بعدها مرفوعا وخبرها هو "كحامل المسك"

حامل المسك

هو بائع المسك الذى يحمله ويطوف به على الشارين ، وليس المقصود مجرد من يحمل المسك ، والا لما قال الرسول عليه السلام : "واما أن تبتاع منه"

وبالمناسبة ، فعلى رغم ورود مشتقات "ح م ل" فى القرآن الكريم أربعا وستين مرة فلم يرد فيه اسم الفاعل منها موصوفاً به أحد من البشر . أما الحديث النبوى الكريم فقد وجدت هذه الصيغة تكررت فيه بهذا المعنى . وهذه الشواهد عليها :

"إنا حامل لواء الحمد" (١٩) .

"عرب حامل فقه ليس بفقيه" (٢٠) .

"... ذى الشبية المسلم وحامل القرآن" (٢١) .

"... وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه" (٢٢) .

"حملة العرش" (٢٣) .

"حملة القرآن" (٢٤) .

"ان من ذهاب العلم أن يذهب حملته" (٢٥) .

وحتى "الحامل" بمعنى "الجبلى" لم تأت فى القرآن الكريم رغم تكرار الإشارة إليها فيه ، بل يستخدم لها تسمية من كلمتين : "ذات حمل / أولات الاحمال" :

"تذهل كل مرضعة عما أرضعت ، وتضع كل ذات حمل حملها" (٢٦) .

"وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن" (٢٧) .

"وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن" (٢٨) .

أما الحديث فقد استعمل لها كلمة "الحامل" كثيرا (٢٩) .

فحامل المسك اما أن يحذيك واما أن تبتاع منه واما أن تجد منه ريحا طيبة

هذا التركيب (مبتدأ + اما + اما) لم يرد فى القرآن الكريم ، علاوة على أن "اما أن" لم يقع بعدها فى القرآن فعل مسند (لاسم ظاهر أو) لضمير غائب كما فى الحديث ، وانما الذى يقع بعدها هو فعل مسند لضمير المتكلمين أو المخاطب ، وذلك فى قوله تعالى :

"قالوا ياموسى ، اما أن تلقى واما أن نكون نحن الملقين" (٣٠) .

"قلنا : ياذا القرنين ، اما أن تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا" (٣١) .

" قالوا : ياموسى ، اما أن تلقى واما ان نكون أول من ألقى " (٣٢) .

كذلك فان "اما" لم تكرر فى أى من العبارات القرآنية ثلاث مرات كما هى الحال هنا .
والآن كيف يتأتى لنا أن نعرب عبارة " أن يحذيك ... " خبرا لـ " حامل المسك " ؟ ان
ان + الفعل " هما مصدر مؤول بالصريح ، فهل يمكن أن نقول : "فحامل المسك اما احذاؤه لك
... الخ " ؟ هذه هى القضية . أتكون " أن " هنا قد وردت للتأكيد ، ويكون المعنى : " فحامل
المسك اما يحذينك واما تبتاعن منه واما تجدن منه ريحا طيبة " ؟ يبدو لى أن الامر كذلك .
ونفس الكلام يقال عن العبارة التالية : " ونافخ الكير اما أن يحرق ثيابك ... الخ " .

و "يَحْذِي" مضارع " أَحْذَى " بمعنى " أعطى " . و " حِذَاهُ " أيضا تعنى " أعطاه " . فالفعل
المجرد الثلاثى ومزيده لهما نفس المعنى هنا . ومصدر " حذا يحذو " هو " حَذَوٌ " و " حِذَاء " أما
مصدر " أحذى " فهو قياسى : " إِحْذَاء " .

وبالنسبة للفعل المضارع " تبتاع " ، الذى ورد فى الحديث الذى نحن بصدده وفى أحاديث
أخرى ، فقد لاحظت أنه لم يأت فى أى موضع من القرآن رغم ورود مشتقاته فيه خمس عشرة مرة .
وهامى ذى أمثلة أخرى لاستعمال هذا الفعل فى أحاديث صلى الله عليه وسلم :

- " إذا ابتاع المكاتبان ... فالبيع للأول " (٣٣) .
- " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتبه " (٣٤) .
- " إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى المسجد فقولوا : لا أبيع الله تجارتك " (٣٥) .
- " فمن ابتاعها بعد فانه بخير النظرين " (٣٦) .
- " ثم أنت فى كل سلعة ابتعتها بالخيار " (٣٧) .
- " فلا يبتاعن ذهباً بذهب " (٣٨) .
- " فمبتاع نفسه فمعتقها " (٣٩) .

و "ابتاع " معناها " اشترى " ومجرد هذا الفعل (وهو " باع ") هو فى الأصل من الأضداد ، أى من
الكلمات التى تدل على الشئ ونقيضه ، فنقول : " باع محمد عليا ثوبا " ، سواء كان محمد هو
المشتري أو العكس . ومثله مجرد " اشترى " (وهو " شرى ") ومع ذلك فقد استقر العرف اللغوى
الآن فيما يبدو على استخدام " باع " للتاجر ، و " شرى " لمن يدفع الثمن ويأخذ السلعة ، أى
المشتري .

و " الريح الطيبة " هنا هى الرائحة الزكية ، رائحة العطور التى يحملها تاجر المسك . وقد
وردت عبارة " ريح طيبة " فى القرآن ، لكن لابهذا المعنى ، بل بمعنى الهواء الذى يهب ويملاً
أشعة الفلك فيدفعها الى حيث يريد ربانها . قال تعالى : " حتى اذا كنتم فى الفلك وجرين بهم
بريح طيبة ... " (٤٠) . وليس معنى هذا أن " الريح " لم ترد فى القرآن بمعنى " الرائحة " ،
فقد ورد فى سورة " يوسف " (٤١) قوله تعالى على لسان يعقوب عليه وعلى ابنه السلام : " انى
لاجد ريح يوسف " ، وذلك عندما كان قميص يوسف فى طريقه اليه بعد أعوام طوال من غيبة الابن
الحبيب عن أبيه . وقد تكون "الريح " بمعنى الغلبة والقوة ، كما فى قوله تعالى : " ولا تنازعوا

فتفشلوا وتذهب ريحكم " (٤٢) ، وقول الشاعر الجاهلي :

انتظران قليلا ريث غفلتهم أو تعدوان فان الريح للعادي ؟

ويقال للريح أيضا " رِيحَة " ، كما قالوا : " دار " و " دارة " . وجمع " ريح " : " رياح " ، و " أرياح " (أو " أرواح ") و " رِيح " (وربما كانت هذه الصيغة الأخيرة جمع " ريحة " وهي بمعنى " الريح " كما قلنا ، لأنه يطرد جمع " فَعْلَة " بكسر الفاء على " فَعَلَ " بكسر ففتح) . وفي جمع الجمع قالوا : " أراويح " و " أراييح " .

وفي التعبير بـ " من " بدلا من " عند " في قوله عليه الصلاة والسلام : " واما ان تجد منه ريحا طيبة " ما قد يوحي بأنه عليه الصلاة والسلام يقصد أن "الريح الطيبة " تنبعث من الجليس نفسه ، أي أنها صفة من صفاته ، لا أن الرائحة العطرة هي من المسك الذي يبيعه ، فكانه هو قد أصبح مصدرا عطرا ينفخ بالرائحة الزكية ، تحببها منه صلى الله عليه وسلم في الجليس الصالح وتشبيها لاخلاقة وشمائله بالعنظر .

ولاحظ كيف أنه صلى الله عليه وسلم بدلا من أن يقول : " اما أن يحذى جليسه ، واما أن يبتاع منه . . . الخ " وجه الحديث للسامع ، ليظهر له اهتمامه به فيكسب قلبه وانتباهه ويكون كلامه عليه السلام أفعلى في نفسه ، أي أنه عليه السلام قد عدل عن الكلام الخاص . والسبب هو الرغبة في زيادة قوة التأثير .

ونافع الكير اما ان يحرق ثيابك ، واما ان تجد منه ريحا منتنة

سمى الرسول عليه الصلاة والسلام الحداد بـ " نافع الكير " ، لأن نفخ الكير هو مدار الصورة ، فهو السبب في ثوران الدخان وانتشار الرائحة المزعجة . أما بقية أعمال الحداد فليست مرادة هنا . كذلك فقد جعل الرسول بائع المسك " حاملا " له ، بما يفيد أنه أينما ذهب صحبت العطور التي يبيعه والروائح الكريمة المنبعثة منها .

كذلك فان لكل من الصورتين ايحاءاتها : فالرائحة الزكية تذكر بالجنان وما فيها من ورود ورياحين . ولانفس أن جنة الآخرة سيكون فيها المسك والريحان . كذلك فحرق الثياب والدخان الكريه الرائحة يومية الى الجحيم ونيرانها وحرائقها ودخانها . ان الجليس الصالح هو من أهل الجنة ، على حين أن جليس السوء هو من أصحاب النار .

ويصدق على استعماله صلى الله عليه وسلم حرف الجر " من " بدلا من الظرف " عند " في قوله : تجد منه ريحا منتنة " ما قلناه في " تجد منه ريحا طيبة " .

منتنة

ما أكثر الألفاظ التي تكررت في أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ولم ترد مع ذلك في القرآن الكريم بتاتا . ومن بين هذه الألفاظ كلمة " منتن " وكل مشتقاتها ، اذ لا أثر لها في القرآن ، على حين تردت في الحديث النبوي . وهاك بعض الأمثلة على ذلك :

- " تباعد عنه الملك من نتن ماجاء به " (٤٣) .
- " ... التي تدفع بأنفها النتن " (٤٤) .
- " ... حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم " (٤٥) .
- " فلياكله الا أن ينتن " (٤٦) .
- " ان أول مانيتين من الانسان بطنه " (٤٧) .
- " ألم أنه عن هاتين الشجرتين المنتنتين ؟ " (٤٨) .
- " يخرج الله قوما منتنين قد محشتهم النار " (٤٩) .
- " دعوما ، فانها منتنة " (٥٠) .

وقد قلت في الدراسة التي عقدتها للمقارنة بين الأسلوب القرآني وأسلوب الأحاديث النبوية الكريمة انه " ليس في القرآن ... ذكر لنتن أو بول أو بركاز أو بصاق أو قيء أو ذكر أو دبر أو ختان أو تقبيل أو مفاخنة أو جماع أو روث ... الخ ، على خلاف الأحاديث التي طرقت هذه الموضوعات واستعملت هذه الألفاظ . ولست أقصد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يراعى المشاعر الحساسة ، انما هي ضرورة الحياة والتشريع . وهو عليه السلام كان أبعد مايكون عن اللغو والفحش ، الا أنه كان مضطرا الى طرق هذه الموضوعات ليعلم أتباعه أمور حياتهم ودينهم . والعبرة على كل حال بالقصد والسياق . ولكن الغريب العجيب مع ذلك كله أن القرآن برغم هذه الضرورة قد ابتعد تماما عن هذه الألفاظ والعبارات ، فبقى فذا في سماء عالية لا تظال "

كما ذكرت في الدراسة المشار اليها أن القرآن يختلف أيضا في هذه السمة عن الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى ، فهو يعج بهذه الألفاظ ، وتكثر فيه أحيانا أسماء العورات ومالا يستحب ذكره مما يثير الاشمزاز أو الحياء أو كليهما معا .

اما

ذكر الشيخ الصابوني (٥١) أن " اما " هنا "شرطية تفيد معنى التفصيل " . فاما أنها هنا للتفصيل فصحيح . ولكنها ليست شرطية . وانما هي شرطية في مثل قوله تعالى : " فاما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون " (٥٢) ، و " اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا " (٥٣) . وقد تكون " اما " شرطية تفصيلية معا ، كما في قوله عز وجل : " فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون ، واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء " (٥٤) .

أما في الآيات القرآنية التالية فهي كما في الحديث الذي بين أيدينا تفصيلية فقط :

- " قالوا : يا موسى ، اما أن تلقى واما أن نكون نحن الملقين " (٥٥) .
- " وآخرون مرجون لأمr الله : اما يعذبهم ، واما يتوب عليهم " (٥٦) .
- " قلنا : ياذا القرنين ، اما أن تعذب واما أن تتخذ فيهم حسنا " (٥٧) .

" حتى اذا رأوا ما يوعدون : اما العذاب واما الساعة فيعملون من أضعف ناصرا وأقل جندا " (٥٨) .

" قالوا : يا موسى ، اما أن تلقى واما أن نكون أول من ألقى " (٥٩) .
" فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب . حتى اذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق . فاما منا بعد واما فداء " (٦٠) .

" انا هديناه السبيل : اما شاكرا واما كفورا " (٦١) .

التفصيل بعد الإجمال :

شبه الرسول عليه السلام الجليس الصالح وجليس السوء بحامل المسك ونافع الكير أولا تشبيها اجماليا ، ثم عاد فبين لنا وجوه الشبه في كل من الحالتين . والبدء بالاجمال من شأنه أن يشير فضول السامع ويستحوذ على انتباهه فيتطلع ليعرف السر الذي على أساسه شبه الرسول عليه السلام ذينك بهذين . فاذا ما ذكر صلى الله عليه وسلم السبب وقع من نفس السامع موقع الماء في حلق الظمآن . وان اشارة الشوق ثم اطفاءه هو من الحيل الفنية في ميدان الأعمال القصصية ، ودورها في الاستيلاء على اهتمام القارئ أو السامع وامتناعه لا ينكر .

عن ابي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .
 " المؤمن القوى خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف ، وفى كل خير .
 احرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ، ولا تعجز . وان اصابك شيء فلا تقل :
 لو انى فعلت كان كذا وكذا " ، ولكن قل . " قدر الله ، وما شاء فعل " ، فان " لو
 " تفتح عمل الشيطان "

(من صحيح مسلم)

المؤمن القوى خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف

الحياة قائمة على القوة ، والقوى هو الذى ينتصر . وقد يكون الانسان صاحب حق ، ولكنه
 لضعفه لا يستطيع لحقه نيلا ، فيعيش فى نكد ومذلة وهوان لرؤيته حقه وقد غصبه منه الآخرون وهم
 يستمتعون به ، على حين هو محروم منه ، يذاد عنه كما يذاد الغريب عن شيء لاعلاقة له به ، بل قد
 يضرب ويهان اذا طالب به بله حاول أن يسترده .

والاستعمار من الامثلة الصارخة على انتصار القوة على الحق ، ومنه الاستعمار الاسرائيلي الذى
 اغتصب فلسطين من ايدى العرب والمسلمين لقوته وضعف أصحاب الارض . ويوم أن يقوى أصحاب
 الحق (ولا أقصد بالقوة القوة المادية وحدها ، بل القوة المادية والمعنوية) ويصبحوا أقوى من
 المعتدى ، عندئذ يمكنهم أن يستردوا حقهم . أما قبل ذلك فلا .

ولمعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك نبه المسلمين الى أهمية القوة ، بل حثهم حثا على
 امتلاكها ، وذلك عن طريق النص على أن المؤمن القوى أحب الى الله من أخيه المؤمن الضعيف وخير
 منه : خير منه لنفسه ولمجتمعه وللانسانية ، بل وللكون كله . ذلك أن المسلم اذا عرف أن القوة هي
 سبيله الى زيادة نصيبه من حب الله اجتهد فى تحصيلها والاستزادة منها والمحافظة عليها . ذلك أن
 حب الله ورضوانه هما غاية الغايات ، وأعلى درجات النعيم الأخرى .

والملاحظ أن الرسول عليه السلام لم يقل ان " القَوَى " (مطلقا) خير من " الضعيف " مطلقا
 ، بل قيد القوة بالايمان . ذلك أن القوة اذا عريت عن الايمان فقد تكون كالقطار الذى لا مكبح له ،
 أو لا سائق يقظ خلف عجلة قيادته يوقفه عند اللزوم حتى لاتحدث كارثة ، ويوجهه الى الطريق
 الموصل للهدف المنشود . ثم ان " الايمان " فى الاسلام هو أساس قبول الأعمال . وقد صرح القرآن
 بأن أعمال الكافرين " كرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف ، لا يقدرُونَ مما كسبوا على شيء " (١)
 ، وانها " كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ، حتى اذا جاء لم يجد شيئا ، ووجد الله عنده فوفاه
 حسابه " (٢) . كما قال سبحانه أيضا : " وقدما الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا " (٣)
 . وهكذا . . . القوة وحدها اذن لاتكفى فى الاسلام ، ومن ثم فقد قرنها الرسول الكريم بالايمان .

على أننا لابد أن نتنبه الى أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يشير بالقوة هنا الى القوة
 المكتسبة ، لا القوة التى لاحتيلة للانسان فيها ولادخل ، فقد يولد انسان قوى الجسم مثلا وآخر
 ضعيفه عليه ، فهل يكون الاول أفضل من الثانى رغم أنه ربما لا يحافظ على ما أوتيته من قوة ،

ويحاول الثانى أن يتخلص من علله وأمراضه وضعفه؟ لا أخال ، بل العكس هو الصحيح ، لأن الثانى
يجتهد فى تحصيل القوة ، والاول لا يهتم بذلك ، بل لا يهتم بالمحافظة على القوة التى فى يديه فعلا
• ان مجال التفاضل بين العباد هو ما كان داخلا فى طوقهم ، أى ما كانوا حياله مختارين ، لا ما كان
مفروضا عليهم فرضا فلا حيلة لهم فى اكتسابه ولا فى دفعه •

كذلك ينبغى الالتفات الى أن الرسول عليه السلام لم يحدد نوع القوة فى حديثه ، بل أطلقها
اطلاقا • ذلك أن القوة أنواع : فمنها قوة الجسد ، وقوة الخلق ، وقوة المال ، وقوة العقل ، وقوة
النفس والارادة ، وقوة الصبر ، وقوة العمل ، وقوة الذوق والاحساس • الخ • والاسلام يحضر على
امتلاك كل أنواع القوة • ذلك أن الحياة فى جانب منها صراع ، وأعداء المسلمين كثر ، ولن يردعهم
عنهم الا القوة • وقد كان المسلمون أعزة حينما كانوا أقوياء : أقوياء بايمانهم واستعدادهم
للتضحيات بالنفس والمال والولد والراحة ، وصبرهم على مكاره الجهاد والعمل ، ثم لما فرطوا
وضعفوا استأسد عليهم أولئك الذين كانوا يرتجفون لمجرد سماعهم اسمهم • ولقد كان الرسول عليه
السلام على الحق فى مكة مثلما كان على الحق فى المدينة • ومع ذلك فشتان بين حال وحال !
كان فى مكة مضطهدا هو وأتباعه ، وكان الكفار لا يرفعون فيهم الا ولاذمة ، ولكنهم بعد أن هاجروا الى
المدينة وقبوا باخوانهم الانصار ، وأصبحت لهم دولة ذات ظفر وناب ، ولهم جيش يدفعون به عادية
العادى ، وأذن اللهم لهم بمقاتلة ظالمهم ، عندئذ وعندئذ فقط عمل الكافرون لهم ألف حساب • انها
القوة !

والمسلمون اليوم ليسوا ضعفاء من حيث عددهم ولا من حيث ثرواتهم ، ومع ذلك فكثير من
حقوقهم مهضوم • والسبب هو أنهم رغم كثرة عددهم وسعة ثرواتهم (سواء كانت ثروات فعلية أو
ثروات كامنة تحتاج الى جهد يستخرجها ويبرزها) لاتزال تنقصهم قوة التعاون المثمر الفعال وأن
يكونوا يدا واحدة على عدوهم مثلما عدوهم يد واحدة عليهم ، لاتزال تنقصهم قوة العلم (وبخاصة
العلم الطبيعى) التى اذا امتلكوها أمكنهم أن يصنعوا سلاحهم بأيديهم ويتتجوا طعامهم بأنفسهم
ويبنوا مصانعهم ويجهزوها بما يلزمها من آلات دون الاستعانة باليد الأجنبية التى هى فى غالب
الاحيان يد عدوة • وكذلك لاتزال تنقصهم قوة الصبر على مكاره الجهاد ، فلا أظن حرارة الايمان عند
مسلمى اليوم هى حرارته عند مسلمى صدر الاسلام ، ولا عزة نفوسهم واحساسهم بكرامتهم فى درجة
احساس أجدادهم الاوائل بعزتهم وكرامتهم ، ولا استعدادهم للتضحية والانخلاع من ريقة النفس والمال
والولد كاستعداد الرعيل الاول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم •

ولأهمية القوة نجد أن احدى الفتاتين اللتين ساعدهما موسى عليه السلام عند ماء مدين تقول
لابيها تغريه باستئجار موسى : " ان خير من استأجرت القوى الامين " (٤) ، ذاكرة القوة بوصفها
أساسا من الأساسين الذين اقترحت موسى بناء عليهما ، بل ذاكرة اياها أولا ، أى قبل الامانة • ذلك
أن تلك الفتاة الكريمة الذكية كانت تعرف أن الامانة لاتجدى شيئا من غير القوة • وهو نفس ما فعله
الجنى الذى عرض على سليمان عليه السلام أن يأتيه بعرش ملكة سبا ، اذ قال : " وانى عليه لقوى
أمين " (٥) • ولأمر ما لم تذكر كلمة " قوى " فى القرآن الا سابقة لغيرها من الصفات سواء نسبت
لله أو للبشر • وبالنسبة لاستعمال كلمة " مؤمن " فى القرآن والحديث نلاحظ أنها قد وردت فى
أحاديث كثيرة بالالف واللام ، كما فى النصوص التالية :
" المؤمن اذا بشر برحمة الله • • • أحب لقاء الله " (٦) •

- "المؤمن أكرم على الله عز وجل من بعض الملائكة" (٧) .
- "المؤمن الذى يقرأ القرآن ويعمل به" (٨) .
- "المؤمن الذى يخالط الناس ويصبر على أذاهم" (٩) .
- "المؤمن بخير على كل حال" (١٠) .

"المؤمن غر كريم" (١١)

"المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا" (١٢) .

"المؤمن لا ينجس" (١٣) .

"المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم" (١٤) .

"المؤمن مرآة المؤمن" (١٥) .

"المؤمن مألقة" (١٦) .

"المؤمن يدرك بحسن خلقه درجات" (١٧) .

"المؤمن يرى ذنوبه كأنه تحت جبل" (١٨) .

"المؤمن يؤجر فى كل شيء" (١٩) .

"المؤمن يأكل فى معي واحد" (٢٠) .

"ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خير له من" (٢١) .

"فدعوني أبشر أهلى" (٢٢) .

"من سرتة حسنته وساءتة سيئته فذاكم المؤمن" (٢٣) .

"ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان" (٢٤) .

"لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين" (٢٥) .

"الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر" (٢٦) .

"قتال المؤمن كفر ، وسبابه فسوق" (٢٧) .

أما فى القرآن الكريم فلم ترد كلمة " مؤمن" بالالف واللام قط ، اللهم الا مرة واحدة لاغير ،

وذلك فى قوله تعالى " لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن " (٢٨) ، أى أنها فى المرة

اليتيمة التى وردت بالالف واللام فى القرآن كان مقصودا بها الله لا البشر . فهذا فرق آخر من الفروق

الاسلوبية (وما أكثرها) التى يتميز بها كل من القرآن والحديث عن الآخر ، اذ قد وردت فى كثير

من الاحاديث مقصودا بها البشر ، على عكس القرآن ، الذى لم يستعملها للبشر الا نكرة . وحتى حين

وردت فيه بالالف واللام ، اسما من أسماء الله كان ذلك مرة واحدة من بين اثنتين وعشرين .

ونفس ما قيل عن كلمة " المؤمن " ينطبق على كلمة " ضعيف " ، فانها لم ترد فى القرآن الكريم

بالالف واللام ، على حين أتت فى الاحاديث النبوية المشرفة بهما مرارا . وماهى ذى الشواهد :

" واذا سرق فيهم الضعيف " (٢٩) .

" أمة لا يأخذ الضعيف فيه حقه " (٣٠) .

" يصلى وراءك الكبير والضعيف " (٣١) .

" جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة " (٣٢) .

" على القوى والضعيف " (٣٣) .

" وفى سبيل الله وابن السبيل والضعيف " (٣٤) .

" ولذى القربى والضعيف " (٣٥) .

" وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف " (٣٦) .

" ان من أمتك الضعيف " (٣٧) .

وهذا علاوة على أن كلمة " ضعيف " فى القرآن لم تأت الا منصوبة ، كما هو واضح من الآيات التالية ، وهى كل المواضع التى وردت فيها هذه الكلمة :-

" فان كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا " (٣٨) .

" يريد الله أن يخفف عنكم ، وخلق الانسان ضعيفا " (٣٩) .

" فقاتلوا أولياء الشيطان ، ان كيد الشيطان كان ضعيفا " (٤٠) .

" وانا لنراك فينا ضعيفا " (٤١) .

أما فى الأحاديث فقد وردت مرفوعة ومجرورة (كما يتضح من الشواهد التى سقتها) ، الى جانب ورودها منصوبة .

وفى كل خير

كان الرسول صلى الله عليه وسلم قمة فى علاجه النفوس ، فكان من ثم حريصا على التشجيع لا التبريع ما استطاع ، وكان يبشر ولاينفر ، ويبسر ولا يعسر ، وكان يتجنب جهده أن يمس احساس أحد او يؤلمه بكلمة . ولذلك فانه بعد أن ذكر فضل المؤمن القوى على أخيه المؤمن الضعيف وأنه أحب الى الله منه أراد أن يشجع الآخر على أن يبذل هو أيضا جهده ويبث فى نفسه الأمل ، فذكر أنه هو كذلك فيه خير .

وهذا الموقف منه صلى الله عليه وسلم يذكرنى بموقفه من عبدالله بن رواحة وكعب بن مالك وحسان بن ثابت (رضى الله عنهم جميعا) حين أخذوا يردون سهام الشعراء المشركين الذين كانوا يهجونه عليه الصلاة والسلام ، فقد فضل حسانا على أخويه ، لكنه لم يشأ صلى الله عليه وسلم أن يفهم الآخران أنه لا يقدر صنيعهما ولا يحمده لهما جهدهما وإخلاصهما ، فأنشئ أيضا على شعرهما ووصفه بالاحسان . قال : " أمرت عبدالله بن رواحة (بهجاء قريش) فقال وأحسن ، وأمرت كعب بن مالك فقال وأحسن ، وأمرت حسان بن ثابت فشفى واشتفى " . ومن ناحية الاعراب فشبّه الجملة " فى كل " خير مقدم ، والمبتدأ هو " خير " . وقد سوغ تأخير مجيئه مبتدأ رغم تنكيره .

أحرص على ما ينفعك

الحياة سباق ، وهى فى جنب منها قائمة (كما قلت) على الصراع . والانسان العاقل هو الذى يحرص فيها على الفوز بأكبر نصيب من الخير والحسنات ورضا الله سبحانه ، لأنه اذا خرج منها خاسرا كانت العاقبة وبيلة ، الا اذا لطف الله به وغفر له .

ولا يقصد الرسول بالنفع هنا أن يتوقع الانسان حول نفسه ولا يرى الا اياها ، ويعمى عن الآخرين ومصالحهم فلا يضعهم فى حسابه بل يدوسهم ان وقفوا فى طريقه (وربما داسهم حتى ولم لم يشكّلوا له أية عقبة ، كما نرى فى بعض مرضى النفوس المتهوسين بايذاء الآخرين وتحطيمهم) . لا ، ولكنه عليه السلام يقصد ما ينفع الانسان فى دنياه وأخراه معا . ذلك أن الدنيا فى الاسلام ، رغم أهميتها

وأمر الله للمؤمنين أن يتفوقوا فيها حتى تكون لهم اليد والكلمة العليا ، هي في حقيقتها معبر الى الآخرة . ومن خسر أخراه لم تنفعه دنياه .

وإذا كانت الحياة قائمة في جانب منها على الصراع فهي في جانب آخر قائمة على التعاون والتعاقد : التعاون بين البشرية جماء ، أو بين أبناء الأمة الواحدة أو الدين الواحد ، أو على الأقل بين أفراد الأسرة . وكثير مما ينفع الفرد يكون داخلا فيما ينفع الجماعة ، أو على اقل تقدير لا يكون متعارضا معه . والمؤمن ينفع نفسه في كثير من الأحيان من خلال نفعه للجماعة التي ينتمى اليها . ومع ذلك فقد تتعارض منفعتة مع منفعة الآخرين ، كما في حالة ما اذا كان هناك منصب خال هو أحق واحد بشغله ولكن غيره يريد أن يأخذه منه بالباطل . ففي هذه الحالة عليه أن يحرص على ماينفعه بالمعنى الفردى البحت ولايدخر وسعا في الحصول على حقه . ذلك أن الأمر هنا قد تحول الى صراع بين الحق والباطل . وإذا كان المسلم مأمورا أن ينصر الحق في أى موطن يرى فيها الباطل يحاول أن يهضمه ، فمابالك لو كان هذا الحق حقه ، والذي يراود هضمه وظلمه هو شخصه هو ؟ والحرص على ماينفع يقتضى من المؤمن أن يبتعد عما يضره وكذلك عما لافائدة تجنى من ورائه

والفعل " حرص " يأتى غالبا مفتوح العين في الماضى . وقد ورد بفتحها في القرآن الكريم : " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " (٤٢) . " وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين " (٤٣) . وينطق أحيانا بكسرها فيقال " حَرَصَ " . والمضارع مكسور العين في الحالتين . والصفة منه " حريص " ، والجمع " حُرَصَاء / حِرَاص / حُرَاص " ، وجمع " حريصة " (صفة المؤنث) : " حِرَاص / حِرَاص " .

والمصدر منه " حَرَصَ " (بكسر فسكون) . وهو من الكلمات التي لم ترد البتة في القرآن . أما في الأحاديث فقد ورد في النصوص التالية وغيرها : " أوجع يشذك أم حرص على الدنيا ؟ " (٤٤) . " الحرص على العمر والحرص على المال " (٤٥) . " وتبقى معه اثنتان : الحرص والامل " (٤٦) . " ما . . . بأفسد لها من حرص المرء على المال " (٤٧) . " زادك الله حرصا ، ولاتعد " (٤٨) .

واستعن بالله

الاستعانة بالله من شأنها أن توظف همهة المرء ، وتحرك طاقاته الكامنة ، وتبعد عنه شبح اليأس ، وتجعله يركز تفكيره وانتباهه في عمله ، اذ لا خوف ولا قلق ، بل اطمئنان وسكينة نفس . والسبب في أن الاستعانة بالله تفعل هذه الاعاجيب هو أن المستعين بالله يؤمن بأنه انما يستعين برب الكون ، رب الاسباب والنتائج ، القوى القادر المهيمن ذي الارادة المطلقة والمشئمة التي تعلقو كل مشئمة . وقد لاحظت أن فعل الأمر من " استعان " لم يأت في القرآن الكريم الا مسندا لواو الجماعة :

" واستعينوا بالصبر والصلاة " (٤٩) .

" استعينوا بالصبر والصلاة . ان الله مع الصابرين " (٥٠) .

" قال موسى لقومه : استعينوا بالله واصبروا " (٥١) .

أما في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام فقد تكرر توجيه فعل الأمر من هذا الفعل الى المخاطب المفرد (الى جانب مجيئه فيها مسندا لواو الجماعة) :

" استعن بيمينك " (٥٢) .

" ثم استعن بسائره عليك " (٥٣) .

" فاستعن بالله . . . وقاتلهم " (٥٤) .

" فاستعن عليه من حولك من المسلمين " (٥٥) .

" واستعن بالله ولا تعجز " (٥٦) .

" استعينوا بالركب " (٥٧) .

" استعينوا بطعام السحر على صيام النهار " (٥٨) .

" واستعينوا بالغدوة والروحة " (٥٩) .

" واستعينوهم على ما غلبكم " (٦٠) .

ولا تعجز

قد يكون العجز جسديا ، وقد يكون نفسيا خلقيا . . . الخ ، وقد نهى الرسول عليه السلام عن العجز مطلقا ، فعلى المسلم ألا يستسلم لأى منه ، بل يبحث عن الوسائل التي تساعد على التغلب عليه . وقد يكون المطلوب في كثير من الأحيان هو مجرد التفكير المنطقي . فمثلا لو رتب الانسان أن يستذكر عددا معيناً من الدروس كل يوم ، ثم وجد بالتجربة أنه يعجز عن ذلك ، فانه يستطيع أن يتغلب على هذا العجز بأن يقلل عدد الدروس التي يستذكرها يوميا . وقليل ممكن خير من كثير متعذر . وقد يحاول الانسان أن يحفظ مثلاً قصيدة من عشرين بيتاً فلا يستطيع . فهل يستسلم للعجز ؟ ان بإمكانه أن يقسمها نصفين أو ثلاثة أثلاث أو أربعة أرباع ، ثم يحفظها جزءاً جزءاً ، وعندئذ يجد أنها قد أصبحت سهلة . وفي بعض الأحيان لاتواتى النفس صاحبها فيما يريد لها عليه من عمل ، فيتكدر ويشعر بالعجز وربما باليأس أيضاً . ولكنه لو أخذها باللين فلم يقسرها بل تركها تستريح دون أن يشعرها بالذنب فانها تنشط له بعد فترة ، واذا بالمستحيل يصبح ممكناً ، والنفور يستحيل همة واقبالاً .

ان اليأس خطير ويؤدى الى الشلل والتهلكة . ومن هنا جعله القرآن قرين الكفر :

" انه لا ييأس من الله الا القوم الكافرون " (٦١) . كما ذكر أنه لا " يقتط من رحمة ربه الا الضالون

" (٦٢) فواجب المسلم ألا يفقد الأمل مهما تكن كثافة الظلمات التي تحيط به . وقد أكد القرآن أن " مع العسر يسرا " (٦٣) . وتجربة الحياة تقول لنا أن الأمر ، أى أمر ، لا يبقى على حال أبدي الدهر ، بل الأيام مداولة بين الناس . وضعيف اليوم قد يكون قويا غدا . والفشل ليس ضربة لازب على الفاشلين ، بل الأمر يخضع للتخطيط والدراسة العلمية المثالية . فإذا حدث فشل فليعد الإنسان حساباته ، وليصحح أخطائه ، وليعمل على توفير عوامل النجاح ، ثم ليعاود الكرة فى ثقة بالله وأمل فى المستقبل وثبات أعصاب ، وسينجح إن شاء الله .

والفعل " عَجَزَ " (بفتح العين) إذا جاء مضموما فى المضارع كان معناه " أَسَنَّ وَكَبَّرَ " ، وإذا كان المضارع مكسورا كان معناه " ضعف " . والمعنى الأخير هو المقصود هنا . والصفة منه " عاجز " . وقد تنعكس حركتا عين الماضى والمضارع من الفعل فيقال : " عَجَزَ يَعْجُزُ " . والمصدر " عَجَزَ / عَجُوزَ / عَجَزَان / مَعْجَزَ / مَعْجَزَةٌ " . أما الصفة من الفعل بضم العين فى المضارع فهي " عجوز " . وقد تضم عين هذا الفعل فى الماضى أيضا (هكذا : " عَجَزَ يَعْجُزُ ") . أى عندنا فى معنى " الضعف " : " عَجَزَ يَعْجُزُ " و " عَجَزَ يَعْجُزُ " ، وفى معنى " التقدم فى السن " : " عَجَزَ يَعْجُزُ " و " عَجَزَ يَعْجُزُ " .

وان أصابك شئ فلا تقل : " لو أنى فعلت كان كذا وكذا " ، ولكن قل : " قدر الله وماشاء فعل " ، فان " لو " تفتح عمل الشيطان

لا يحب الاسلام للمسلم أن يلوى رقبته نحو الماضى مضيقا وقته فى البكاء على مافات والحسرة والتندم على ما يستحيل ارجاعه ، بل يريد منه أن يتطلع الى المستقبل فى تفاؤل وأمل . ان الماضى قد أصبح فى عداد الأموات . وكل ما يمكن أن يستفيد الإنسان منه إنما هو العظة والعبرة . ولكى يتغلب الإنسان على غصص الحسرة والأسف نبيه الاسلام الى أن ما وقع إنما هو قضاء الله وتقديره ومشيئته ، وما يشاء الله فلا بد أن يقع . وهذا هو دور عقيدة " القضاء والقدر " . أما قبل وقوع الشئ فهو غيب مستكن فى أطواء المستقبل ، وبالتالي فغير مقبول العجز والاستسلام بحجة ان ما أراد الله واقع واقع لامحالة ، اذ على الإنسان أن يبذل جهده لآخر لحظة ، فاذا وقع الأمر فعندئذ يستطيع أن يقول : " هذا قضاء الله وقدره " . وحتى حيثئذ فان واجب الإنسان أن يحاول تغيير الأمر الى الأفضل ، ومحاولة هذه تدخل بدورها فيما قضاء الله وقدره ، وهكذا دواليك .

ومشاعر الحسرة التى لاتفيد هى من وساوس الشيطان ، أو كما قال الحديث " عمل الشيطان " . وقد شبه الرسول عليه السلام عمل الشيطان بالباب الذى تهب من خلاله ريح الشر ، ومن ثم فالعاقل هو الذى يحرص على ابقائه مغلقا ، وذلك بالرضا بمقادير ربه واحتساب مافات وضع عليه عنده سبحانه ، مع محاولة تعويضه أو تقليل خسائره على الأقل . ومفتاح باب الشر هذا هو كلمة " لو " . وليس المقصود حروف الكلمة ، فليس فى اللفظة فى ذاتها قوة سحرية ، بل المراد هو معناها الذى يظل يهجر فى ضمير الإنسان الضعيف الايمان ، الذى يستسلم لهواتف الشيطان المبيرة . والمسألة مسألة عادة ، فاذا تعود المسلم على الصبر عند الشدائد ، وعلى رباطة الجأش والتطلع الى ما عند الله سهل عليه الأمر . وان مما يساعد على هذا الصبر التعمق فى فهم الحياة ، فليست الحياة كلها مكاسب ، وليست كلها عسرا وسكرا ، بل فيها أيضا الصاب والعلم ، ولا بد لكل انسان

أن ينال نصيبه من هذا وذاك • هذه هي طبيعة الحياة •

الحديث السابع

عن أسامة بن زيد رضى الله عنه قال . سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :

" يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أفتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرضى . فيجتمع إليه أهل النار فيقولون : ' مالك يا فلان ؟ ' ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ ' فيقول : ' بلى . كنت أمر بالمعروف ولا آتبه ، ونهى عن المنكر وآتبه ' .
(من صحيح مسلم)

يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار

" الرجل " هنا معرفة بالالف واللام ، فإى نوع من أنواع " ال " هذه الألف واللام ؟ أنها ليست للعهد ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقصد رجلا معينا . كما أنها ليست للجنس ، إذ ليس كل الرجال ، لأفردا فردا ولا على العموم ، سيلقون في النار . وهى أيضا ليست " ال " الحقيقة ، لأنه ليس كل من تنطبق عليه حقيقة الرجولة سيفعل به هذا . كذلك لا ينطبق عليها ما ينطبق على " الذئب " . فى قوله تعالى : " وأخاف أن يأكله الذئب " (١) . بمعنى " أى ذئب " يتصادف وجوده أو مروره حيث يلعبون .

ويبدو لى ، والله أعلم ، أن النحويون قد أغفلوا هذه الحالة ، التى تكون فيها " ال " بمعنى " بعض " أو " طائفة " أو " نوع " . والمعنى فى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : يؤتى بطائفة أو نوع من الرجال . . . الخ " .

على أنه ينبغي أن نضيف أن " الرجل " هنا لا يقصد به معناه الحرفى ، بل المقصود الرجل والمرأة معا ، لأن المرأة ستحاسب كما يحاسب الرجل ، ولأن العيب الذى يشير إليه الحديث ليس خاصا بالرجال وحدهم ، وإن كان يغلب أن يقوموا هم بواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .

ولابد أن نضيف أيضا أنه ليس شرطا أن يكون المراد بهذا النوع من البشر العلماء وحدهم ، كما يفهم من كلام الشيخ الصابونى فى هذه النقطة ومن عنونته لهذا الحديث ، بل كل من يأمر وينهى عن المنكر ينطبق عليه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم .

ومما يتمايز فيه أسلوب القرآن وأسلوب الحديث أن كلمة " رجل " لم تأت فى القرآن بالالف واللام قط ، أما الحديث فقد استعملها بالالف واللام مرات غير قليلة . واليك بعض الشواهد على ذلك :

" إذا دعا الرجل امرأته الى فراشه . . . " (٢) .

" لا ينظر الرجل الى عورة الرجل " (٣) .

" ترى المرأة فى المنام ما يرى الرجل " (٤) .

" والرجل راع فى أهله " (٥) .

" إن ماء الرجل غليظ أبيض " (٦) .

" وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده " (٧) .

" ان الرجل لا يقطع صلاة الرجل " (٨) .

أما بالنسبة لاستخدام الفعل " أتى بـ " (بمعنى " أحضر ") مبنيا للمجهول ، الذى ورد فى حديثنا هذا فالملاحظ أنه لم يرد فى القرآن قط ، بخلاف الأحاديث التى وجدت فيها الشواهد التالية :-

" أتى بالموت ملبيا فيوقف على السور " (٩) .

" يؤتى بالعبد يوم القيامة ... " (١٠) .

" يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام " (١١) .

" سيؤتى برجال من أمتى فيؤخذ بهم ... " (١٢) .

وواضح أن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم : " يؤتى بالرجل يوم القيامة " أنه يؤتى به بعد محاسبته وإصدار المولى الحكم بتعذيبه ، لأن الإنسان (العاصى طبعاً) لا يلقى فى النار ابتداء ، بل لابد من مثوله أمام مولاه وسؤاله عن كل ما عمل فى دنياه . وبعد ذلك يأمر الله به فيؤخذ فيلقى فى النار .

ولتدبر قوله " يلقى فى النار " وما يشر إليه من الهوان والاحتقار الذى يلقاه أهل النار حتى قبل أن يبدأ عذابهم ، فإنهم لا يدخلون النار برفق بله يتركون حتى يدخلوها بأنفسهم ، وإنما يؤخذون أخذاً عنيفاً مهيناً ، ويقذفون فيها قذفاً .

وقد أشار القرآن فى عدد من آياته الى هذا ، مثل قوله تعالى :

" خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم " (١٣) . (اعتلوه : جروه جراً عنيفاً واجذبوه بل احملوه اليها حملاً) .

" يوم يدعون الى نار جهنم دعا " (١٤) (والدع : الدفع العنيف القاسى الذى لا يترك للانسان فرصة للتوقف أو التقاط الأنفاس) .

" يوم يسحبون على وجوههم فى النار : ذوقوا مس سقر " (١٥) .

وقبل أن نغادر هذه الجملة لابد لنا من وقفة أمام كلمة " يوم " فى عبارة " يوم القيامة " ، فقد يظن بعض الناس أنه يوم كأيامنا هنا على الأرض ، مقداره أربع وعشرون ساعة . وهذا وهم خاطئ ، فان يوم الأرض لا يوجد الا على الأرض وفى دنيانا هذه . أما فى

الحياة الآخرة فان الكون سيكون قد تهدم وأعيد تركيبه من جديد ، كما يفهم من الآيات الكريمة التى تتحدث عن يوم القيامة وما يحدث فيه من تكوير الشمس وانكدار النجوم وتسيير الجبال وكشط السماء وبعثرة القبور وانفطار السماء وانتشار الكواكب ... الخ ، وكذلك من قوله تعالى : " يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات " (١٦) . وحتى فى الدنيا فان الأيام تختلف حسب دورة كل كوكب ، فكلما كان الكوكب أقرب الى الشمس من الأرض كان يومه أقصر من يوم الأرض ، وكلما كان أبعد منها عنها كان يومه أطول . وهذا بالنسبة للكواكب الشمسية فقط . فى ضوء هذا نفهم قوله تعالى : " وان يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون " (١٧) ، و " تعرج الملائكة والروح اليه فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة " (١٨) . ذلك أننا ينبغي فى مثل هذه المسائل أن نتحرر من مفهومنا

الأرضى الدنيوى لليوم • أما كيف سيكون طول يوم القيامة بالنسبة ليومنا نحن البشر الذى نعيش على الأرض الآن فذلك ما لا يعرفه أحد إلا الله ، بل اننا لا ندرى بأى مقياس سيقاس ذلك اليوم • كل مانعرفه ان الله سبحانه قد سماه " يوما " وأضافه الى " القيامة " ، فقال " يوم القيامة " • أما ما وراء ذلك فهو غيب محجب •

وسمى " يوم القيامة " بذلك لما قاله القرآن من أنه " يوم يقوم الناس لرب العالمين " (١٩) ، و " يوم يقوم الأشهاد " (٢٠) ، و " يوم يقوم الحساب " (٢١) •

فتنجان اكتاب بطنه

"الاندلاق" هو خروج الشيء من مكانه • هكذا يقول المعجم ، ولكن يبدو أنه لابد أن يكون الشيء محصورا فى حيز ضيق • وفى الغالب ينتشر فى المكان الواسع الذى يخرج اليه •

وربما يتوهم بعض الناس أن هذه كلمة غير فصيحة لكثرة ما تستخدم فى اللسان العامى ، وفاتهم

أن العامية انما أتت من اللغة الفصحى • وليس شرطاً أن يكون قد دخلها تشويه أو تحريف ، فقد

يحدث هذا وربما لا يحدث • ومن بين ما يصيب الكلام اذا انتقل من الفصحى الى العامية • أن

القاف (بوجه عام) تقلب همزة فى بعض اللهجات ، وجيما فى بعضها الآخر • وفى بعض الكلمات

تبقى القاف كما هى ، كما فى " القرآن " و " النقد " (وان كان هناك من الطلبة من يقبلونها همزة

أيضا فى " نقد " • وقد كنت فى طفولتى أسمع بعض نسوة القرية العجائز يقلن " الأزان ، يقصدن "

القرآن ") • وهناك من يقبلون فى لسانهم العامى على " القاف " كما هى ، كبعض أهل اليمن

وبعض جهات مصر الساحلية فى شمال الدلتا • ومن الناس من يجعلونها بين القاف والكاف كبعض أهل

فلسطين ، رد الله غربتهم • وقد يكون التغيير بتبديل بعض الحركات فى بنية الكلمة ، فيقال مثلا "

مَشَى " بدلا من " مَشَى " ، ومع هذا فقد يكون لهذا التغيير أصل فى بعض اللغات القبلية التى

اندثرت من الفصحى • ومن ذلك أن كثيرا من المصريين يقولون : " بَأَى " (يقصدون : " بَقَى ")

، وهى لغة فى " بَقَى " • وقد وجدت المتنبى استخدمها فى بعض شعره • ويظهر التغيير بقوة فى

بعض الأدوات ، مثل " اِكْمَنَ / اِسْمَنَ " المصرية ، بمعنى " لان " ، و " بَلَكَى " اللبنانية ، بمعنى "

ربما " ، و " مَشْ " المصرية (تقابلها " مَوْ " فى السعودية • وقريب منهما " ماكو " العراقية) ،

بمعنى " ليس " • • • • • وهكذا • وقد يكون التغيير فى تركيب العبارة • والعامية على أية حال أكثر

حرية وأجراً على كسر القيود • ذلك أنه لا يوجد لها حراس يغارون عليها ، ولم تتقعد قواعدها بعد

بصفة نهائية أو شبه نهائية ، بحيث يكون المتكلم بها واعياً بما يصح وما لا يصح •

وقد يقال ان اللغة العامية تتقبل الألفاظ الأجنبية ، مما يفرق بينها وبين الفصحى تفريقا حاسما

• بيد أن قائلى هذا ينسون أن الفصحى أيضا قد دخلها ، ويدخلها وسيدخلها ، كثير من الكلمات

الأعجمية • كل ما هنالك أن العامية كما قلت أجراً وأكثر اندفاعا •

ونحن فى مصر نقول : " فلان مدلوه (مدلوق) على فلانة " ، والمقصود أنه لا يستطيع أن يسيطر

على عواطفه ، بل هو نفسه غير متماسك • ونقول أيضا : " اندلا (اندلق) الماء " أى انسكب "

• • • • • وهكذا •

وهذه الكلمة هى من الكلمات التى لم ترد فى القرآن ، وإن لم أعثر عليها فى الحديث النبوى

الكريم الا فى هذا النص الذى بين أيدينا • وبالنسبة للكلمات التى تبدأ بـ " دال " و " لام " ووردت

فى الحديث ولم ترد فى القرآن، نجد " دلج " :
" من خاف أدلج ، ومن أدلج بلغ المنزل " (٢٢) .
" انا مدلجون فلا يدلجن مصعب " (٢٣) .
" عليكم بالدلجة " (٢٤) .
وكذلك " دلج " :

" قد أدلج لسانه من العطش " (٢٥) .
و " ذلك " (بمعنى " حك ") :
" فاذهب الى شربة فادلك رأسك حتى تنقيه " (٢٦)
(وان كانت الشواهد قليلة جدا كما ترى) .

و " أقتاب " جمع " قَتَب " (بكسر فسكون) و " قَتَب " (بفتحيتين متتاليتين) ، ومعناها " الامعاء " أو " الرِّحَال " (ج " رَحْل ") . والمقصود هنا الامعاء بطبيعة الحال ، لاضافتها الى كلمة " بطنه " . ويقول بضع علماء اللغة القدامى ان " قتب " واحدها " قَتَبَة " ، أى أنها عندهم اسم جنس جمعى ، مثل " زهرة / زهر " و " شجرة / شجر " و " ثمرة / ثمر " ، وهلم جرا .
ومنظر اندلاق أقتاب الشخص (وطبقا مستندلق من دبره) من المناظر التى لا يستطيع الانسان أن يتصورها الا ويشمئز اشمئزا فظيحا ويخجل حتى من نفسه ، فمابالك لو لم يكن الأمر مجرد تصور بيل رؤية حقيقية ؟ ومابالك لو لم يكن الأمر مجرد رؤية يراها الانسان فى غيره بل مصيبة تحل به هو وتَجعله فرجة يتفرج عليها الناس ؟ ألا انه وضع مخز !

في دور بها كما يدور الحمار فى الرحى

يبدو أن المراد أنه سيكون مشدودا الى شىء فى قعر النار ثقيل وعليه أن يحركه بها . وهى صورة مهولة ، اذ تخيل كم سيبلغ مدى آلامه وقد شدت أمعاؤه (التى خرجت من استه) ، الى مايشبه الرحى فى النار ، وعليه أن يديرها بها لايتوقف عن ذلك . وحتى لو تقطعت أمعاؤه فسوف يعاد وصلها ليدوق العذاب باستمرار . ان مجرد تخيل الصورة يصيب الانسان بالدوخان والغثيان !
وتأمل تشبيهه بالحمار ومافيه من ايهاءات بأنه لم يعد بشرا . ذلك أنه لم يكن عنده فى الدنيا عقل ، ولم يكن يخجل من مخالفة أفعاله أقواله وادعاءاته . ولاتنس أن القرآن قد شبه اليهود الذين كلفوا بالتوراة ثم لم ينهضوا بها ويعملوا بمافيهما بالحمار الذى يحمل أسفارا . ووجه الشبه أنهم حملوا التوراة فى أيديهم ولكنهم لم يحاولوا فهم ما فيها فضلا عن أن يعملوا بها ، مثلما يحمل الحمار الكتب والأسفار على ظهره ولكنه لايدرى منها حرفا . والمعنيان قريب من قريب .

هذا ولا أحب أن أقف عند استخدام الحديث لحرف الجر " فى " (فى قوله : " فى الرحى ") ، ولماذا لم يقل " بالرحى " اذ أن دوران الحمار لا يكون " فى داخل الرحى " ، وانما يدور " بها " ، أى تصاحبه فى دورانه . والسبب هو أن هناك فيما يبدو رواية أخرى على الأقل للحديث استخدمت فيها " الباء " : " فيدور كما يدور الحمار برحاء " (٢٧) .

فيجتمع اليه اهل النار

أى أنه لن يعذب هذا العذاب ويخزي هذا الخزي بينه وبين نفسه ، بل سيتجمع حوله اهل النار وينظرون ماهو فيه ويسألونه عن سبب ذلك . وهذا التجمع والفرجة والسؤال مما يزيده كربا على كرب وخزيا على خزي . وباليتهم اذ يجتمعون حوله ويشاهدون خزيه وعذابه يستطيعون أن يخففوا عنه ! ولكنهم مثله من اهل النار .

و " اهل النار " هم الذين يلقون فيها ويعذبون بها . وكلمة " اهل " مأخوذة من مادة " اهل " (يقولون : " اهل فلان بكذا : أنس به " ، و " اهل المكان : عُمُر بأمله " ، و " اهل الرجل : تزوج " ، و " اهل الرجل بالرجل : رحب به قائلا : أهلا وسهلا ") ، أى أنهم يأنسون بالنار وتأنس بهم (وهذا غاية التهكم والتفريع) ، وأنها تعمر بهم (وياله من عمار !) ، وتقرن بهم . كما أن " اهل الرجل " هم عشيرته وذوو قرياه ، أو زوجته ، أى أن بينهم وبين النار نسا وقربى ، فهم وهمى على شاكلة واحدة ومن أصل واحد ، وهم يليقون بها وتليق بهم .

وهذه التسمية (تسمية " اهل النار ") لم ترد فى القرآن سوى مرة واحدة ، وذلك فى قوله عز شأنه : " ان ذلك لحق تخاصم اهل النار " (٢٨) . أما فى احاديث النبى عليه السلام فقد تكررت ورودها ، مثل :

- " آخر اهل النهار " (٢٩) .
- " كتاب فيه أسماء اهل النار " (٣٠) .
- " أشد اهل النار عذابا " (٣١) .
- " (فانكن) أكثر اهل النار " (٣٢) .
- " وان كان شرا فلايبعد الا اهل النار " (٣٣) .
- " ان اهل النار كل جعظرى جواظ مستكبر " (٣٤) .
- " مالى أرى عليك حلية اهل النار ؟ " (٣٥) .
- " وأعوذ بك من حال اهل النار " (٣٦) .
- " عصارة اهل النار " (٣٧) .
- " يلقي على اهل النار الجوع " (٣٨) .
- " ولو أن أحدا مات حزنا لمات اهل النار " (٣٩) .
- " يوشك أن تعرفوا اهل الجنة من اهل النار " (٤٠) .
- " فان كان من اهل النار قيل : هذا مقعدك " (٤١) .
- " ألا أخبركم بأهل النار ؟ " (٤٢) وغير ذلك كثير .
- وبالنسبة لـ " يجتمع " فقد ورد الماضى واسم الفاعل فقط منه . وهذه هى النصوص :
- " قل : لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله " (٤٣) .
- " ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له " (٤٤) .
- " وقيل للناس : هل أنتم مجتمعون ؟ " (٤٥) .
- ولم يرد فيه المضارع البتة ، بخلاف الأحاديث . وهامى ذى شواهدا :
- " يجتمع المؤمنون يوم القيامة " (٤٦) .

- " لا يجتمع الايمان والكفر ... ولا يجتمع ... " (٤٧) .
- " لا يجتمع دينان فى جزيرة العرب " (٤٨) .
- " لا يجتمع كافر وقاتله فى النار أبدا " (٤٩) .
- " فانه والله لا يجتمع والايمان أبدا " (٥٠) .
- " ولا يجتمع غبار فى سبيل الله ... " (٥١) .
- " ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا " (٥٢) .
- " وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار " (٥٣) .
- " ان أمتى لاتجتمع على ضلالة " (٥٤) .
- " خصلتان لاتجتمعان فى مؤمن : ... " (٥٥) ... وغير ذلك .

فيقولون . مالك يا فلان ؟

سؤال عن حاله واستفسار عن السبب الذى أدى الى هذا المصير . وليس فى الكلام لوم ولا توبيخ كما فهم الشيخ الصابونى ' (٥٦) . وبخاصة ان الرجل قد اجاب السائلين عن سؤالهم . ولو كانوا يلومونه ويوبخونه لما ذكر الحديث انه رد عليهم . ولكنه لما رد عليهم دل ذلك على انهم كانوا جاهلين بالسبب الذى القى به فى النار . ويريدون ان يعرفوه . والطريف ان الشيخ الصابونى نفسه عاد فى شرح الحديث فذكر انهم سألوه ' مستفربين ' . وطبعاً الاستفراب غير اللوم والتوبيخ . لان الاستفراب معناه ان الأمر غريب عليهم لا يفهمون له سبباً . أما اللوم والتوبيخ فلا يكونان الا عن علم .

' ومالك ' مبتدا وخبر : ' ما ' هى المتبدا . و ' لك ' هى الخبر . والمعنى : ' ما (حدث) لك ؟ '

الم تكن تآمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟

المعروف هو ماتعرفه النفس ، بمعنى " تطمئن اليه " ، لان النفس تترتاح الى ماتعرفه وتآلفه ، فقد جربته ، وتعودت عليه . أما " المنكر " فهو ما لا تترتاح اليه ، لجهلها اياه وعدم تجربتها له . والمقصود النفس السليمة الخالية من الانحراف والشذوذ .

و " المعروف " فى الاسلام هو ما كان مباحا فى شريعة الله ، لصالحه للنفس الانسانية وعدم مصادمته لما فطره الله عليه . و " المنكر " هو ما حرّمه الله سبحانه ، لعدم موافقته لمصلحة العباد . ان الخمر مثلاً منكر ، فهى تغيب العقل ، وتطلق اللسان من عقالة فيفشى ما كان يجب أن يكتمه . وهى تصيب الجسم والنفس بأضرار وخيمة . وفوق ذلك فانها تتلف المال . وقد قرأت مرة قصة لقصاص ألمانى اسمه هانس فالادا عنوانها " السكير " ، وصفت كيف يمكن أن تدمر الخمر حياة شخص (كان قبل ادمانه الخمر ناجحاً ومحترماً بين الناس) تدميراً كاملاً .

والتعبير بـ " ألم تكن تآمر ... ؟ " بدل " ألم تآمر ... ؟ " يفيد أنه كان ديدنه ذلك ، أى أنه كان يفعله باستمرار .

والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مبدأ اسلامى ، وحضارى أيضاً . والمجتمعات لا يمكنها البقاء

إذا اختفى هذا المبدأ من حياتها فلم يتواصل الناس بمعروف ولم يتناهاوا عن منكر ، لأنها قليلا قليلا تدع الصواب وتمعن في طريق الضلال ، فتحرم نفسها من الخير وتجلب ما يضرها وينخر في بنائها . وفي النهاية تنهاوى كبناء من الرمال .

ولا ينبغي أن يقول أحد : لا أريد أن يتدخل الآخرون فيما أفعل أو أقول ، فهذه حياتي وأنا حر فيها . ذلك أن الانسان لا يعيش وحده بحيث يقع ضرر ما يرتكبه من أخطاء على رأسه وحده ، بل يعيش في مجتمع يتأثر بما يأتي وبما يدع . وقد شبه الرسول حال المجتمع الذي لا يتواصى بمعروف ولا يتناهى عن منكر بسفينة أراد من يتزل من ركابها في قاعها أن يخرقوها بحجة أنه يخرقون الجزء الخاص بهم منها . ورغم أن السبب الذي دفعهم الى هذا ظاهره النبل ، اذ قالوا انهم لا يريدون أن يؤذوا سكان سطح السفينة بمرورهم عليهم في صعودهم وهبوطهم وهم يجلبون الماء ، وان الأفضل من ثم أن يستقوا الماء من النهر مباشرة عن طريق ثقب يثقبونه في قاع السفينة ، رغم هذا فان الرسول عليه السلام قد رأى أنه لا بد من الضرب على أيديهم بشدة ، والا غرقت السفينة بكل ركابها بما فيهم .

ولعلك لاحظت أنني جعلت " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " مبتداً واحداً لامبتدأين منفصلين ، ذلك أننا لو أمرنا بالمعروف فقط ولم نبالي بالنهي عن المنكر فان هذا المنكر يجعل جهودنا في الأمر بالمعروف بل وجهود فاعلي المعروف أيضا تتبخر في الهواء . وهذا أشبه بمن يحاول أن يملأ قربة مقطوعة بالماء أو بالهواء ، فهي محاولة مستحيلة . ولذلك يأتي " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " عادة مقترنين في النصوص القرآنية والحديثية .

فيقول : بلى

لو قال انسان : " ستأتى غدا " ، وأراد المخاطب أن يوافقه على هذا فانه يقول : " نعم ، ستأتى غدا " . ونفس الشيء ينطبق على الاستفهام ، فلو قال له : " هل ستأتى غدا ؟ " فان الجواب في حالة الموافقة : " نعم ، ستأتى غدا " .

ولكن لو قال له : " لن تأتى غدا " ، وأراد أن يرد عليه بأنه سيأتى غدا فان الجواب يكون : " بلى ، ستأتى غدا " . ونفس الشيء مع الاستفهام : " ألن تأتى غدا ؟ - بلى ، ستأتى " . خلاصة الكلام أن " نعم " تفيد الموافقة تعقيبا أو جوابا على جملة مثبتة ، و " بلى " تفيد الموافقة تعقيبا أو جوابا على جملة منفية .

ويمكن الاكتفاء بكلمة " بلى " ، وحذف بقية الكلام ، بطبيعة الحال ، كما في المثال التالي : " ألن يأتى غدا ؟ - بلى " و " بلى " حرف ، وهي من الحروف غير العاملة ، مثل " سوف " و " قد " .

ومعنى " بلى " في الحديث اذن : " صحيح أنني كنت أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر " . ومن شواهدهما في القرآن ، بعد جملة خبرية أو استفهامية ، مثبتا ما يتعلق بها من كلام أو محذوفا :

" زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا . قل : بلى ، وربي لتبعثن " (٥٧) .

" ألسن بربكم ؟ قالوا : بلى " (٥٨) .

" كلما ألقى فيها توج سالهم خزنتها : ألم يأتكم نذير ؟ قالوا : بلى " (٥٩) .

كنت أمر بالمعروف ولا آتية ، وأنهى عن المنكر وآتية

وهذا هو النفاق ، أى التظاهر بخلاف الحقيقة رغبة فى خداع الناس بغير وجه حق . والنفاق داء وبيل ينخب الشخصية الانسانية ويجعل الرجل أجوف ، أى يعدم رجولته ، فإذا تحدث اليك فانك لاتطمئن الى مايقول ، وإذا وعدك لم يحترم وعده وسقط من نظرك . ومثل هذا الشخص يصعب ، بل يستحيل أحيانا ، التعامل معه ، اذ أن التعامل معه كالتقاطض على الماء ، وأنى له ذلك ؟ وبعض الناس يتظاهرون بالصلاح وهم كالافاعي ، يخدعون الناس بملاسة جلودهم وقلوبهم كلها غش وسواد . وهم يأكلون من وراء هذا الغش ، ويتصدرون المجالس ، ويتراسون الجماعات والاجتماعات . وهم عملة رائجة للأسف فى البلاد المتخلفة التى تعشق الصوت العالى وينافق أفرادها بعضهم بعضا ، وتعمى عن الذهب الحقيقى ، وتجرى وراء الصفيح المطلى . ومثل هذه المجتمعات لاتكسب مجدا ، ولاتفلح فى شىء يذكر . وهى راضية بهذا ، وان شكت منها الالسة ، انها سجيئة الكلام ، وما أقتل الكلام اذا تحول الى سجن !

من هنا حذر الاسلام من هذا الصنف من الناس وتوعدهم بالعقاب المخزى . ذلك أن الله سبحانه لايحاسب عباده بالمظاهر . وقد قال رسولنا الكريم : " ان الله لاينظر الى صوركم وأموالكم ، ولكن ينظر الى قلوبكم وأعمالكم " ، وبين أن التقوى فى القلب ، وليست فى اللسان . واذا كان هذا الصنف يروج عند الناس فى المجتمعات المتخلفة فانه لايروج عند الله ، بل يفضحهم على رؤوس الخلائق يوم القيامة ، ويخزيهم حتى بين أهل النار . وقد صور الرسول عليه السلام حالهم فى النار بما يملأ النفوس غثيانا واشمئزا وخجلا : صورهم وقد خرجت أعضاؤهم من أديبارهم ، وشدت فيما يشبه الطاحون ، وأخذوا يديرونها دورانا لاينتهى ، والناس من حولهم فى النار ينظرون اليهم ولايمنعهم العذاب الذى هم فيه من الدهشة لحالهم وسؤالهم عن السبب الذى أدى بهم الى هذا ، بمايدل على أن الخزى الذى فيه هؤلاء المنافقون سيكون من الشناعة والبشاعة بحيث ينسى أهل النار ما هم فيه من آلام فيجدون الوقت وفراغ البال للقبال عليهم والاستفسار منهم عما أصابهم .

وجملة " ولا آتية " (ومثلها جملة " وآتية ") يمكن اعرابها على العطف على الجملة التى قبلها (وهى " أمر بالمعروف " و " أنهى عن المنكر " على التوالى) ، أو على الحالية . والاعراب الأخير أفضل ، لأنه يفيد أنه فى الوقت الذى يأمر فيه بالمعروف او ينهاى عن المنكر (وبرغم أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر) كان لايفعل شيئا مما يقول .

الحديث الثامن

عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .
 ' اتقوا الظلم ، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة . واتقوا الشح ، فإن الشح
 أهلك من كان قبلكم . حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم ' .
 (من صحيح مسلم)

اتقوا الظلم

"الاتقاء" هو وقاية النفس، أى صيانتها وحمايتها من الأخطار والمعاطب . واتقاء الظلم صيانة
 النفس عما يستتبعه الظلم من المضرات والمهالك .
 و "الاتقاء" مصدر " اتقى " (على وزن " افعل - افتعلا " . وأصلهما " اَوْتَقَى اَوْتِقاءً " ، ثم
 قلبت الواو تاء وأدغمت فى التاء الأخرى) .

والملاحظ أن مفعول " الاتقاء " فى القرآن لا يكون الا عقاباً (أى نتيجة لا سبباً) ، أو لفظ
 الجلالة (والله هو الذى يعاقب) ، ولم يحدث أن كان مفعوله السبب الذى أدى الى العقاب .
 وهذه هى الشواهد :

- " واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئاً " (١) .
- " واتقوا يوماً ترجعون فيه الى الله " (٢) . واليوم هنا هو اليوم الذى يقع فيه العقاب الإلهى (.
- " واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة " (٣) .
- " فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة " (٤) .
- " أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ؟ " (٥)
- الى جانب الآيات التى تتحدث عن " اتقاء الله ، وما أكثرها .
- أما فى الحديث النبوى فقد تكرر مجيء مفعول "الاتقاء" سبباً لنتيجة :

" فمن اتقى المحارم فهو أعبد الناس " (٦) .

" ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه / لعرضه " (٧) .

" ان من شر الناس من اتقاء الناس لشره " (٨) .

" اذا ضرب أحدكم فليتق الوجه " (٩) .

" واتق دعوة المظلوم " (١٠)

" واغسل اثر الخلق واتق الصفرة " (١١) .

" اتقوا الحديث عنى " (١٢)

" اتقوا خداج الصلاة " (١٣) .

" اتقوا الظلم " (١٤) .

" اتقوا فراسة المؤمن " (١٥) .

" اتقوا الملاعن الثلاث " (١٦) .

" فاتقوا الدنيا ، واتقوا النساء " (١٧) .

" فاتقوا وسواس الماء " (١٨) .

وقد أطلق الرسول عليه الصلاة والسلام " الظلم " فى حديثه ، فدل هذا على أن الظلم بكل أنواعه منتهى عنه ومعاقب عليه : فعلى الانسان ألا يظلم نفسه ، وألا يظلم غيره ، سواء كان هذا الغير انسانا أو حيوانا ، أو حتى جمادا . وظلم النفس يكون بارتكاب المعاصى وتعريضها من ثم لنضب الله وعذابه ، فضلا عن العواقب الوبيلة للمعاصى فى الدنيا ، اذ انه مامن معصية الا ولها عقابيل تظهر فى الجسم أو النفس أو المجتمع أو كل ذلك معا . وأندح أنواع الظلم هو الكفر ، لان عقابه أشد العقوبات ، وهو الخلود فى النار فى أبعد قرارات الجحيم . أما ظلم الآخرين فهو واضح . وخطورته أنك تكسر قلب من توقع الظلم به وتذله وتحيل حياته الى جحيم ، ثم تحيل حياتك بعد ذلك فى الحياة الأخرى الى جحيم بدورها . والمظلوم اذا وافته الفرصة فلا بد أن ينتقم حتى يطفىء النار التى فى قلبه . وهذا من شأنه اثاره القلاقل فى المجتمع ، وبخاصة اذا كان المظلوم ليس فردا بل طائفة بأكملها أو طبقة اجتماعية أو شعبا بأسره . وظلم الجماد يكون باستخدامه فيما لم يصنع له ، أو بعدم صيانتها ، أو تحميله عبئا فوق طاقته . . . الخ . والمسلم مأمور بالرفق فى كل أموره ، حتى مع الجمادات ، وهو مسئول عن كل ما يعمل . فالمفروض أن يكون استعماله للآلات والأدوات استعمالا رشيدا . أما بالنسبة للحيوانات فمعروف ذلك الحديث الذى يقصر دخول امرأة النار لظلمها قطه ، اذ حبستها فلم تطعمها أو تسقىها ، ولم تتركها تبحث عن طعامها وشرايبها بنفسها . وفى المقابل ذكر الرسول عليه السلام أن رجلا دخل الجنة لانه وجد كلبا يلهث من شدة العطش ، فدلى حذاءه فى البئر وملأه ماء وسقى الكلب .

وعلى المظلوم أن يرفض الظلم وأن يدفعه عن نفسه بكل وسيلة . ولو قتل وهو يحارب الظلم فانه يكتب عند الله شهيدا . والذين يستكينون للظلم ويرضون به يبوءون بسخط الله ، اللهم الا ان كانوا أقويا قادرين على دفعه ، ولكنهم يتسامحون مع الظالم لانه ضعيف يترفعون عن أن يؤاخذوه بما فعل . بيد أن هذا قد يجر الى عواقب وخيمة ، ولذا فمن الأفضل لهم كف الظالم أو على الأقل تفهيمه أن من السهل كفه حتى يفيق من عماء ولايتماذى فى التعدى والاجحاف . وعلى كل فهذا اذا كان مفهوما فى ظلم الأفراد بعضهم لبعض فانه لا يقبل فى تظالم الأمم . ومع ذلك فالامة الاسلامية الآن أصبحت ترضى بالظلم ولا تتعاون لدفعه . والنتيجة مزيد من المهانة والصغار .

فان الظلم ظلمات يوم القيامة

" النور " يوم القيامة دليل الفوز والنجاة واستحقاق صاحبه لجنة الخلد والنعيم . قال تعالى " يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم : يشاركم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم " (١٩) . " ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزى الله النبی والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم " (٢٠) . أما الظلمات فهي علامة أهل النار : " والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة . ما لهم من الله من عاصم ، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما . أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون " (١٢) .

وفى الانسان ميل الى الظلم الا أن تقمعه تقوى الله : " ان الانسان لظلم كفار " (٢٢) . " وحملها الانسان . انه كان ظلوما جهولا " (٢٣) .

وتأمل كيف جعل الرسول عليه السلام عاقبة الظلم " ظلمات " . و " الظلمات " من حيث اللفظ

قريبة جدا من " الظلم "، أى هناك تشاكلا بين " الظلم " و " الظلمات " من الناحيتين : من الناحية اللفظية ، ومن ناحية أنهما سبب ونتيجة . وهذا من التوفيق فى اختيار الكلام ووضع مواضعه ، فقد اختار الرسول عليه السلام كلمتين بينهما صلة لفظية تعكس ما بينهما من صلة السبب بنتيجته . أى أن للجناس هنا وظيفة فنية ، وهذا ينبغى التنبيه اليه . أما الاكتفاء بالقول بأن بين الكلمتين جناسا فليس هذا من التحليل الأدبى ولا تذوق الكلام فى شئ وإنما هو مجرد ترديد لمصطلحات فنية جامدة . وقد لاحظت أنه على حين لم يستخدم القرآن قط مفرد " ظلمات " فإن الحديث قد تكرر فيه ذلك ، مثل :

- " وتغشاها ظلمة " (٢٤) .
- " حتى اشتدت ظلمتها " (٢٥) .
- " كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها " (٢٦) .
- " وليلة شديدة الظلمة " (٢٧) .
- " خلق خلقه فى ظلمة " (٢٨) .
- " من مشى فى ظلمة ليل الى صلاة " (٢٩) .
- " ان هذه القبور مملوءة ظلمة " (٣٠) .

..... كذلك فعلى حين استعمل القرآن كلمة " الظلم " فقط استعمل الحديث " الظلم " و " المظلمة " أيضا . وهذه بعض الشواهد :

- " كانت لآخيه عنده مظلمة " (٣١) .
- " وليس لأحد عنده مظلمة " (٣٢) .
- " أخذ منه بقدر مظلمته " (٣٣) .
- " ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها " (٣٤) .
- " وتشيب المظلوم خيرا من مظلمته " (٣٥) .
- " فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم فى الدنيا " (٣٦) .

وانفقوا الشح فان الشح اهلك من كان قبلكم

" شح يشع (ويشع ويشع) شُحًا (وشَحًا وشَحًا) : بخل وحرص . والصفة منه " شَحَّ " و " شَحَّاح " و " شَحِيج " . وجمع " شَحِيج " : شَحَّاح / أَشْحَاء / أَشْحَاء . وجمع " شَحِيجَة " : شَحَّاحَة .

و " الزند الشحاح " هو الزند الذى لا يورى . و " الماء الشحاح " هو الماء القليل النكد . و " الابل الشحاح " هى القليلة الدر .

" والشح " من صفات المردولة ، وهو يدل على كزازة النفس وكراهية الخير وأنانية مفرطة . والحياة تحتاج الى التعاون والتساند والتعااض المؤمن ينبغى أن يحثه ايمانه ويدفعه دفعا الى مد يد المساعدة للآخرين ، وبخاصة الضعفة منهم وذوو الحاجة المنكسرون . وليس انسانا سليما من يرى ذا الحاجة الملهوف ولا يعينه ، فمثل هذا الانسان لا قلب له . وكما أن الواحد منا لا يرضى أن يتركه الناس يقاسى لهيب الحرمان وهم قادرون على أن يطفئوه عنه فينبغى ألا يدع المحروم يعانى دون أن يتقدم لاقالة عثرته . والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه . والايام دول بين الناس . وشيوع الخير فيهم يلطف قسوة الحياة ويخفف من حرارة هجيرها بالنسبة للمعطى والأخذ على السواء . ويكفى أن المعطى سيعيش غير خائف من جاره أو قريبه المحروم أن يحقد عليه فيؤذيه ، أو على الأقل ينظر اليه نظرات البغض والكراهية . وقد جعل الله التغلب على شح النفس فلاحا . قال عز من قائل : " ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون " ، وكرر ذلك فى القرآن الكريم مرتين (٣٧) . والصدقة تقع فى يد العلى الكريم قبل أن تقع فى يد الفقير المحتاج أو تذهب الى ما أنفقت فيه . وقد سماها الله سبحانه " قرضا حسنا " له وهو الرزاق الغنى المتعال : " من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا ٠٠٠ ؟ " (٣٨) ، وتعهد بتنميتها لصاحبها وادخارها له ليوم لا يغنى فيه الا العمل الصالح الذى قدمه الانسان فى دنياه ، ووعد بتوصيلها الى سبعمائه ضعف . وليست الصدقة نافذة من نوافل الدين ، بل هى واجب . وهذا الواجب هو الحد الأدنى فى طريق التغلب على الشح ، أو اتقائه كما قال الحديث . وكثيرا ما لا يكون هذا الحد الأدنى كافيا . ولخطورة الصدقة (أو الزكاة) جعلها الاسلام الركن الثانى من أركانه الأربعة بعد الدخول فيه والنطق بالشهادتين .

وليس اتقاء الشح واجبا فرديا ، بل على الأمم المسلمة القادرة أن تنهض باعانة الأمم الاسلامية الضعيفة ، بل وكذلك الأمم غير المسلمة واتخاذ ذلك فرصة لعرض الاسلام عليها ، بدلا من ترك الميدان خاليا للقساوسة والمحرضين الشيوعيين والصهاينة . أما اذا وجدت الأمم الاسلامية القادرة أن تلك الأمم تأخذ منها المعونات ثم تعطى قلبها وتعصيدها لأعدائها فعندئذ ينبغى أن تقف منها وقفة حازمة ، اذ لا يعقل أن أعطى مالى لمن يأخذه ويعادىنى ويضربنى به أو على الأقل يتقوى به على ضربى .

وانفاق المال ، وهو المقصود باتقاء الشح ، لا يكون فقط بتوفير الطعام والشراب والكساء للجائعين العاريين ، فالحياة ليست طعاما وكساء فحسب ، والانسان ليس مجرد معدة تملأ وجلد يكسى ، بل يوجد الى جانب ذلك الانفاق على حرب العدو وتسديد ديون الدولة اذا وقعت فى ضائقة مالية مثلا (والمهم أن يعرف الشعب من أين أتت هذه الديون ويطمئن الى أنها قد أنفقت فى مصلحة عامة ولم ينهبها النهابون ويفروا بها) وبناء المستشفيات ودور العلم والعبادة ، وغير ذلك من مصالح العباد والبلاد .

وقول الرسول الكريم " فان الشح أهلك من كان قبلكم " اشارة، فيما هو واضح ، الى الثورات والقتل الاجتماعيه والانقلابات العسكرية التى تدعى ، صدقا أو كذبا ، أنها انما قامت لانصاف الفقراء من القادرين الظالمين وعدل الميزان الاجتماعى . وهذه الثورات تكلف الامة تكليفا باهظا ، فحصادها قتل وهتك للأعراض ودمار وتشريد وترويع . وما أخبار قلاقل القرامطة مثلا والزنج فى العالم الاسلامى ، والثورة الفرنسية والانقلاب الشيوعى فى ديار غير المسلمين ، والفظائع والأهوال والزعاج التى جاءت فى ركابها بغائبة عنا . والأفضل أن يعطى الناس من أنفسهم النصفة طوعا من أن تؤخذ منهم عنوة وكرها ويؤخذ منهم معها أضعافها ، وقد تؤخذ حياتهم وحياة ذريتهم أيضا .

ونسبة " الهلاك " الى الشح " هى من قبيل نسبة الشيء لا الى فاعله بل الى المتسبب فيه أو المؤدى اليه . ويسمون هذا " مجازا " . ولما كان " الشح " سببا قويا يؤدى الى هلاك الأمم جعل كأنه هو الذى يهلكها حقيقة ، وذلك للتحذير من أخطاره والتنفير من مغبته . ولك أن تتخيل الشح وقد أمسك سيفا أخذ يحصد به رقاب أفراد الامة ويهلكهم . ألا ترى أنها صورة رهيبة تبعث على الرعب وتحض العاقل على التفكير فى عقابيل الشح والانسلاخ منه ؟

وقد لاحظت أن القرآن لم يسند " الاهلاك " الى معنى من المعانى ، الا مرة واحدة ، وذلك فى قوله تعالى : " وقالوا : ان هى الا حياتنا الدنيا : نموت ونحيا ، وما يهلكنا الا الدهر " (٣٩) .

وحتى فى هذه المرة اليتيمة فان الذى أسند ذلك انما هم الكافرون . أما فى الحديث النبوى فقد أسند " الاهلاك " عدة مرات الى " معنى " لا الى شيء مادى ، وذلك مثل :

- انما أهلك من كان قبلكم الفرقة / الاختلاف " (٤٠) .
- انما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم " (٤١) .
- انما أهلك الذين قبلكم أنهم اذا كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه . . . " (٤٢) .
- اتقوا الشح ، فانه أهلك من كان قبلكم " (٤٣) .
- ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا . . . وتهلككم كما أهلكتهم " (٤٤) .
- واياكم والغلو فى الدين فانما أهلك من كان قبلكم الغلو " (٤٥) .

كذلك فلم يذكر " الشح " فى القرآن الا مقرونا بالفساد . وهذه هى كل النصوص التى ورد فيها " الشح " لتتبين بنفسك هذه الملاحظة :

- " ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون " (٤٦) .
- " ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون " (٤٧) .
- " وأحضرت الأنفس الشح " (٤٨) .

أما فى الحديث " ف " الشح " يذكر عادة دون اقترانه بـ " النفس " ، كما هو واضح من النصوص التى أسند فيها الاهلاك الى الشح (وقد مرت قبل أسطر) ، وكذلك فى غيرها من النصوص ، مثل :

- " شر ما فى الرجل شح هالع وجبن خالغ " (٤٩) .
- " ولا يجتمع شح وايمان فى قلب رجل مسلم " (٥٠) .

"... ولا الناس الا شحا" (٥١) .
"حتى اذا رايت شحا مطاعا ... " (٥٢)

ولعلك لاحظت أنه في هذه النصوص الأربعة قد ورد " الشح " منكرا ، وهو ما لم يحدث في القرآن ، اذ ورد فيه دائما بـ " ال " . فهذا فرق آخر بين استعمال القرآن لهذه الكلمة واستعمال الحديث لها .

حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم

ماموقع جملة " حملهم على أن ... " من الاعراب ؟ انها اما أن تكون استثنائية ، واما (وهذا هو الأفضل والذي يتبادر للوهلة الأولى الى الذهن ، لانه يفسر ما أجمله الرسول عليه السلام في قوله " أهلك من كان قبلكم ") أن تكون بدلا من قوله " أهلك من كان قبلكم " . وعلى الثاني فهي محل رفع ، لان الجملة التي هي بدل منها مرفوعة خبرا لـ " ان " .

والذي يقرأ التاريخ يرى أن سفك الدماء واستحلال المحارم ينتشر في أزمنة الفتن والفتن والفتن والفتن والفتن والفتن ، و " الشح " واحد من العوامل المؤدية الى هذه الفتن والفتن والفتن والفتن والفتن والفتن ، والثورات تطلق الغرائز والأحقاد من عقالها وتعشى الضمائر فيتصرف الانسان كالوحش الكاسر الهائج ، تليذه رؤية الدماء وتسكره أناث النساء المهتوكة أعراضهن . ويقوى هذه النزعة في نفسه أنه يتصرف بعقلية القطيع ، وأن الدماء تخرج الى الشوارع دون خوف من يد القانون وبطشه ، اذ أين القانون في هذه الظروف ؟ انه لا قانون حيث لا قانون الشبهات والأحقاد . وليس معنى هذا أنني ألوم الثائرين وحدهم ، بل اللوم الأكبر والأول انما يجب أن يتصب على الذين احتجوا الأموال وشحوا بها . ومثل هذه الأموال انما يكون أساسها الظلم والنهب والاستغلال . وهل ينتظر الظالم المستغل عدلا ممن ظلمه وسامه السخف والهوان وتركه يتضور جوعا وبردا وهو ينظر اليه ولا تتحرك عاطفة الشفقة بل عاطفة الأخوة الانسانية بل عاطفة الواجب الديني والحضاري في قلبه ؟

وتأمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " حملهم على ... " ، وكأن الشح قوى مفتول العضل يحمل الانسان حملا ويضعه فوق سفك الدماء وانتهاك المحارم ، وهذا الشخص المحول لا يستطيع أن يعارضه ، بل يكون في يده كالشيء الذي لا قوة فيه ولا ارادة له . وهذه الصورة توحى بمدى عنفوان العوامل التدميرية آنذاك في نفوس الناس بحيث لا يتلبثون ليفكروا في العواقب ، لأنها تجرفهم جرفا .

هذا ، وقد قال الحديث : " سفكوا دماءهم " بدلا من " سفك بعضهم دم بعض " . والذي قاله الحديث أقوى في التحذير وأبلغ ، لان المقصود أن خطر الشح لا يجعل الناس يسفك بعضهم دماء بعض ، بل يسفكون دماء أنفسهم بأنفسهم .

وبالنسبة لـ " سفك الدماء " لاحظت أن القرآن لم يتحدث عنه بلفظ الماضي . أما الأحاديث النبوية الكريمة فقد عبرت عنه بالفعل الماضي مرات :

" من سفك دمه وعقر جواده " (٥٣) .

" وسفك بعضهم دماء بعض " (٥٤) .

" وسفك دم هذا " (٥٥) .

- " حملهم على أن سفكوا دماءهم " (٥٦) .
- " فإنهم قد سفكوا الدم الحرام " (٥٧) .
- " حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم " (٥٨) .

كذلك مما يمتاز به القرآن والحديث أن الفعل " استحل " لم يرد في الأول ، وتكرر وروده في الثاني . ومن شواهد :

- " من أعطى في صداق امرأة ملة كفيه . . . فقد استحل " (٥٩) .
- " بما استحللت (استحل) من فرجها " (٦٠) .
- " واستحللتهم فروجهن بكلمة الله " (٦١) .
- " ان الشيطان يستحل الطعام " (٦٢) .
- " ولن يستحل البيت الا أهله . فاذا استحلوه . . . " (٦٣) .
- " ومجلس يستحل فيه فرج حرام " (٦٤) .
- " بم تستحل مال أخيك " (٦٥) .
- " واستحلال البيت الحرام " (٦٦) .

ومثل " استحل " كلمة " المحارم " ومفردها ، فقد تكرر ورودهما في الحديث ولم يأتيا في القرآن البتة . ومن شواهدهما في الحديث :

- " ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه " (٦٧) .
- " فرقوا بين كل ذى محرم من المجوس " (٦٨) .
- " لاتسافر المرأة فوق ثلاثة أيام الا مع ذى محرم " (٦٩) .
- " لا يخلون رجل بامرأة الا ذو محرم " (٧٠) .
- " من ملك ذا رحم محرم فهو حر " (٧١) .
- " وان حمى الله في أرضه محارمه " (٧٢) .
- " والكف عن المحارم والدماء " (٧٣) .
- " اتق المحارم تكن أعبد الناس " (٧٤) .
- " . . . باستحلالهم المحارم والقيينات " (٧٥) .
- " ما آمن بالقرآن من استحل محارمه " (٧٦) .
- " محارم الله " (٧٧) .
- " ومن وقع على المحارم " (٧٨) .
- " حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم " (٧٩) .

عن ابي سعيد الخدري رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال

' ان الدنيا حلوة خضرة ، وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون . فاتقوا الدنيا ، واتقوا النساء ، فان اول فتنة بنى اسرائيل كانت فى النساء '

(من صحيح مسلم)

ان الدنيا حلوة خضرة

الدنيا جميلة جذابه شديدة الاغراء ، ماينكر ذلك الا مكابر . وماهوذا الرسول عليه الصلاة والسلام يصرح بذلك . وائى تصريح بهذا اكثر من أن يصفها بالحلاوة والخضرة ، أى أنها ليست حلوة فقط ، بل تجمع بين الحلاوة وبين النضارة والشباب والحيوية . فالخضرة تذكر بالربيع وفتوة الطبيعة فيه وزهوره وعطوره . اما هؤلاء الذين يتأففون من الدنيا فهم فى الحقيقة انما يتأففون من أنهم لم يصلوا الى مبتغاهم منها ، كالذى ينقلب على المرأة التى يحبها حبا جما لتمنعها عليه وانشغالها بغيره ، على حين هو فى أعماقه ودخيلة ضميره مدله فى هواها متميم بها ، لكنه الاحباط والياس والحرمان . وقديما قال المتنبي :-

واذا الشيخ قال : أف ! فما مل حياة ولكن الضعف ملا .

أى أنه حتى الشيخ الهرم الثانى لايمل الحياة ولايضيق بها ، بل يضيق بعجزه عن الاستمتاع بها ونيل مطلوبه منها .

وقد صور القرآن الكريم الدنيا ذات زينة :

" من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها " (١)

" ولاتعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا " (٢) .

وشبها بالنبات المتكاثف من جراء المطر الهاطل من السماء ، والنبات يجمع بين الجمال

والخضرة :

" انما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض " (٣) .

" واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض " (٤) .

صحيح أن المولى جل جلاله يختم كلا من هذين التشبيهين بأن الدنيا مصيرها الى فناء وانتهاء ، الا أن هذا موضوع آخر . وهو لايلغى حقيقة كون الدنيا ذات زينة وحلاوة واغراء ، بل بالعكس ، فان هذا التحذير معناه أن الدنيا من الاغراء والجمال وسى العقول بحيث ان البشر يعملون عن وجهها الآخر ، ذلك الوجه الذى مفاده أنها فانية مولية وأنها قد تردى وتهلك .

والذى جعل الدنيا حلوة خضرة ذات زينة تسحر وتسبى هو الله سبحانه . ذلك أنه جلت حكمته ركز فى فطرنا حبها والتعلق بها ، فقد ركب فى طباعنا غرائز عدة لابد لها من اشباع عاجل ، وهو مايترتب عليه أننا نجد أنفسنا مدفوعين الى الجرى وراء مايسد جوعنا ويطفئ نيران ظمئنا ويكسو جلودنا ويقيها الحر والبرد ويضفى علينا وسامة وجمالا وبيوتنا المنصب الذى تتطلع اليه الابصار ،

وكذلك نجد أنفسنا متعلقين بالجنس الآخر مشغولين بالتفكير فيه ، عاملين على أن نلفت انتباهه
الينا بكل سبيل ، باذلين جهدنا لكسب مودته ورضاه حتى نعثر على النصف الملائم الذى نعتقد أنه
يكمل الناقص من حياتنا . . . الخ .

وهذه الغرائز ، التى هى سر شعورنا بحلاوة الدنيا وجمالها ، لم تخلق عبثا ، بل خلقت لدفع
عجلة الحياة ، اذ لولا غريزة الجنس مثلا لانقرضت الحياة البشرية بموت آدم وحواء . ولولا حاجتنا
الى الطعام والشراب والزينة والتميز ، ولولا رغبتنا كذلك فى التفوق والسيادة بل والسيطرة على
الآخرين ما كدح كادح ولا زرع زارع أو صنع صانع ، ولما قامت الحروب واكتشفت المكتشفات واخترعت
المخترعات ، ولا أبدع شاعر شعرا ولا أمسك فنان بريشة ولا غمسها فى لون وأمرها على لوحة ،
ولاشيد أحد بناء بل ولا وضع حجرا على حجر .

ان الغرائز هى الطاقة التى لولاها لوقفت الحياة هامة منذ لحظتها الاولى . وستظل الغرائز
كذلك الى أن يقضى الله أمرا كان مفعولا وتبلغ الدنيا نهايتها . وعندئذ لن تكون هناك غرائز ، اذ
ستبدل الحال وتتغير الأوضاع ، ويكفى أهل الجنة رغائبهم ويوهبون الخلود . اما أصحاب النار فانهم
يصلون من لهيبها وحريقها ألوانا من العذاب يتمنون معه أن يكونوا عدما وترابا . ولن يكون هنا أو
هناك تناسل ولا سعى وراء المعاش .

قلت ان الغرائز هى الطاقة التى لولاها لوقفت الحياة هامة منذ اللحظة الاولى ، وانها هى سر
شعورنا بحلاوة الدنيا وجمالها . وهذا حق ، والدليل على ذلك أن احساس الفرد منا بحلاوة الحياة
يقل بل ينعدم ويتحول نفورا منها واشمئزازا اذا أشبعت حاجته منها . ان الانسان لا يطيق أن تذكر
أمامه سيرة الطعام أو أن يفكر فيه عند قيامه عن المائدة بعد ملء بطنه وشعوره بالشبع . أما عندما
يكون جائعا فان ذكر الطعام أمامه

بله رؤيته يدير رأسه ويجعل ريقه يتحلب ، بل يصبح محور اهتمامه وتفكيره وربما محور وجوده ذاته
• وهكذا الحال مع الماء أثناء العطش وبعد الارتواء ، وكذلك مع بقية الرغبات والشهوات ، حتى شهوة
الجنس نفسها التى يظن الانسان فى شبابه العارم أنه بعد أن يتزوج فلن يشبع منها فضلا عن أن
يملها ، ثم يفاجأ بعد مرور فترة من عثوره على رفيقة حياته أن هذه الشهوة يسرى عليها ذلك القانون
الالهى : قانون الرغبة العنيفة قبل الاشباع ، وخفوتها بل وتحولها الى نفور بعد الاشباع . الا المال ،
فان له فيما يبدو وضعاً آخر ، اذ لا يكاد يوجد انسان يشبع منه ، وهو ما أشار اليه القرآن الكريم
والحديث النبوى المظهر . ومع ذلك فان الحاجات التى يحققها المال لاتنل لها جاذبيتها طول
الوقت ، اذ هى لاتخرج عن الطعام والشراب والجنس والفضول (الذى يتحقق اشباعه عن طريق الكتب
والرحلات وغير ذلك) . . . الى آخر الغرائز البشرية .

وينبغى أن نعرف أن مشبعات هذه الغرائز أمر نسى ، أى يتفاوت بتفاوت المخلوقات ، فما ينفر
منه جنس من الكائنات ولا يطيقه قد يكون مصدر اغراء رهيب بالنسبة لجنس آخر . ان الديدان مثلا
والذباب يجدان لذة عارمة فى الجيف والفضلات البشرية ، والماء الذى لا يستطيع البشر البقاء تحته
أكثر من دقائق معدودات على أطول تقدير ويخشونه من ثمة ويقترون فى تفكيرهم وخيالهم بالموت
الزؤام هو هو نفسه الذى يعيش فيه السمك وغيره من مخلوقات البحر . أقصد أن الرغبة فى الخلود
والتمسك بالحياة والحرص عليها تدفع الانسان الى الخوف من البحر ، وهى ذاتها التى تدفع السمك
الى البقاء فيه وعدم الخروج منه . انها النسبية ، حتى فى غريزة حب الحياة . وهذه النسبية هى

أيضا دليل على أن الغرائز هي السر في شعور بالحلاوة والرغبة فيها والتمسك والاستزادة منها .
و " خضرة " (بفتح فكسر) معناها " خضراء " ، من " خضر يخضر خضرا وخضرة " ، فهو " أخضر " و " خضر " .

وكعادتنا نقف هنا قليلا لننص على الفروق الأسلوبية بين القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف في استعمال كلمة " الدنيا " . واليك الملاحظات التي خرجت بها من المقارنة بينهما في هذه النقطة :

١- لم يحدث أن استخدم القرآن الكريم في أى موضع منه كلمة " دنيا " منكرا ، على حين ورد ذلك في بعض الأحاديث ، مثل :

" لا ، وربك لا أسألهم عن دنيا " (٥) .

" أن يشار اليه بالأصابع في دين أو دنيا " (٦) .

" ... شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة " (٧) .

" فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها ... " (٨) .

٢- لم يحدث في القرآن أن أخبر عن الحياة الدنيا (سواء كانت متبدا أو اسما لناسخ) الا بصيغة القصر : بـ " ما ... الا ... " أو " انما " :

" وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور " (٩) .

" وما الحياة الدنيا في الآخرة الا متاع " (١٠) .

" وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب " (١١) .

" يا قوم ، انما هذه الحياة الدنيا متاع " (١٢) .

" انما الحياة الدنيا لعب ولهو " (١٣) .

" اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فى الأموال والأولاد " (١٤) .

أما فى الأحاديث النبوية المشرفة فكثيرا ما أخبر عن الدنيا بغير صيغتي القصر ، مثل :

" الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر " (١٥) .

" الدنيا دار من لا دار له " (١٦) .

" الدنيا متاع ، وخير متاع الدنيا ... " (١٧) .

" ومن كانت الدنيا همه ... " (١٨) .

" الدنيا أهون على الله ... من هذا " (١٩) .

" لو كانت الدنيا تعدل عند الله ... " (٢٠) .

٣- لم تأت الدنيا فى القرآن مضافة قط ، على عكس الحديث النبوي الشريف ، مثل :

" فتذهب دنياك وآخرتك " (٢١) .

" أذهب آخرته بدنيا غيره " (٢٢) .

" ... المؤمن الذى يهتم بأمر دنياه وأمر آخرته " (٢٣) .

" ... كفاه الله هم دنياه " (٢٤) .

" يجمعن لك خير دنياك وآخرتك " (٢٥) .

" ٠٠٠ أمر دنياكم ٠٠٠ " (٢٦) .

" مالوا على بدنياهم " (٢٧) .

" رجل بايع اماما لا يبايعه الا لدنياه ٠٠٠ " (٢٨) .

" من أحب دنياه أضر بآخرته ٠٠٠ أضر بدنياه " (٢٩) .

" ٠٠٠ ويرث دنياكم شراركم " (٣٠) .

كذلك لم ترد في القرآن البتة كلمة " حلو " (ولا كلمة " حلوة " أيضا) . أما في

الحديث النبوي الكريم فقد ورد ذلك . وهذه أمثلة على ما نقول :

" ان هذا المال خضر حلو " (٣١) .

" التمرة لاريح لها وطعمها حلو " (٣٢) .

" بالاقدار كلها : خيرها وشرها ، وحلوها ومرها " (٣٣) .

" حلوة الدنيا مرة الآخرة ، ومرة الدنيا حلوة الآخرة " (٣٤) .

" ٠٠٠ فالقرآن حلوة تنطف " (٣٥) .

" ٠٠٠ أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها " (٣٦) .

وان الله مستخلفكم فيها

" استخلفه : جعله خليفة له " .

وقد أشار القرآن الكريم الى هذا المعنى ، وذلك فى قوله تعالى : " واذا قال ربك للملائكة انى جاعل فى الأرض خليفة " (٣٧) ، وقوله سبحانه : " وهو الذى جعلكم خلائف الأرض " (٣٨) ، وقوله عز شأنه : " هو الذى جعلكم خلائف فى الأرض " (٣٩) ، وقوله جل جلاله : " أم من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ؟ " (٤٠) .

واستخلاف الله للبشر معناه أنه سبحانه قد وكل اليهم عمارتها والقيام على شئونها . انه سبحانه وتعالى قد خلق الأرض (والكون كله) ، وخلق آدم على صورته . وليس المقصود أن الانسان يشبه الله بشكله وملامحه ، كلا وحاشا ، فالله ليس كمثله شيء . انما المقصود فيما أنهم أنه كما أن الله عليم ومريد وقادر مثلا فان للانسان علما وارادة وقدرة ، وهكذا . . . على أنه ينبغي أن نفهم أن علم الله وارادته وقدرته هى صفات مطلقة ، أما صفات البشر فهى نسبية ومحددة . كذلك فصفت الله سبحانه ثابتة له لا تتحول عنه ، أما الانسان فيعتريه الضعف كما تعتريه القوة ، والعجز كما يعتريه القدرة ، والجهل كما يعتريه العلم ، وهلم جرا . وايضا فان صفات الانسان عارية ، اذ هى ليست من صنعه بل موهوبة له من الله عز وجل ، كما أنه لا يمكنه الاحتفاظ بها اذا أراد الله استردادها منه . أما صفات المولى فهى ذاتية أصيلة .

وبهذا القدر من القدرة والارادة والقوة والعلم وغيرها من الصفات (رغم ضآلة هذا القدر) استحق الانسان أن يكون خليفة لله سبحانه فى الأرض (وفى كل مكان يصل اليه ويستوطنه) ، فانه جل وعلا قد خلق الكون (بمافيه الأرض) بقدرته وارادته وعلمه ، وهو سبحانه يقوم على أمر مخلوقاته ولا يدعها لنفسها طرفة عين والا هلكت وبادت ولم يعد لها من أثر ، والانسان يمضى فى ذات الاتجاه بمقدار ما وهب من قدرات وصفات فيبدع ويصنع ويبنى ويجمل ، وان كان فى ذات الوقت يخطئ ويفسد فلا يحسن أحيانا الاضطلاع بأعباء تلك الخلافة فيهدم ويدمر ويقتل ويسفك الدماء ، كما أشارت الملائكة حين أخبرها ربنا بأنه جاعل فى الأرض خليفة .

قلت ان القدر الذى منحه الانسان من العلم وارادة والقوة والقدرة . . . الخ هو قدر ضئيل ومحدود ، ومع ذلك فانظر الى نتاجه . انه نتاج هائل . انه هذه الحضارات البشرية التى تعاقبت على مدار التاريخ . ويكفى أن نتأمل الحضارة الراهنة وحدها ومافيه من منجزات . انه شيء يدير العقل . وهذا كله من فضل الله على عباده ورحمته بهم وتكريمه اياهم وخلقهم لهم على صورته عز وجل .

فينظر كيف تعملون

أتصلحون أم تفسدون ؟ أتبنون أم تهدمون ؟ أتطيعون أم تعصون ؟ باختصار : أتحسنون الخلافة فى الأرض أم تسيئون ؟ فان أحسنتم فلكم الحسنى ، وان أسأتم فعلى أنفسكم ، اذ ليست حياة البشر عبثا ، بل هى مسئولية كبيرة سوف يحاسبون على نجاحهم فيها أو فشلهم . وسوف يكون الحساب فرديا وجماعيا معا . وأمة المسلمين ليست بدعا بين الأمم ولا استثناء ، بل يجرى عليها هنا فى الدنيا وكذلك فى الآخرة ما يجرى على الأمم الأخرى . واذا كان المولى قد فضلها على غيرها من الأمم فبمقدار ما تأمر بالمعروف ، وتنهى عن المنكر ، وتؤمن بالله ، وتقيم العدل ، وتعمّر الأرض ، وتبنى الحضارة ، وتتعاون على البر والخير ، وتبتغى فى كل ما تأتى وتدع وجه الله .

والفعل "نظر" معناه هنا "رأى" . وهذا الفعل يتعدى بحرف جر : ب " الى " عادة . وقد يتعدى بـ " فى " ، كقوله تعالى : " فنظر نظرة فى النجوم " (٤١) ، وقوله جل جلاله : " أولم ينظروا فى ملكوت السماوات والأرض ؟ " (٤٢)

والملاحظ من استقراء الآيات القرآنية التى ورد فيها هذا الفعل أنه لا يدخل عليه حرف جر اذا أتى بعده استفهام . وهذه بعض الشواهد :

- " ثم جعلناكم خلائف فى الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون " (٤٣) .
- " أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كانت عاقبة الذين من قبلهم " (٤٤) .
- " فلينظر أيها الأزكى طعاما " (٤٥) .
- " قال : سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين " (٤٦) .
- " ننظر أتهتدى أم تكون من الذين لا يهتدون " (٤٧) .
- " والامر إليك ، فانظرى ماذا تأمرين " (٤٨) .
- " يا بنى انى أرى فى المنام أنى أذبحك ، فانظر ماذا ترى " (٤٩) .
- " فلينظر الانسان مم خلق " (٥٠) .

ومع ذلك فقد ورد هذا الفعل أحيانا متعديا بنفسه فى القرآن دون أن يكون بعده استفهام ، قال تعالى :

- " ولتنظر نفس ما قدمت لغد " (٥١) .
 - " يوم ينظر المرء ما قدمت يداه " (٥٢) .
 - " لاتقولوا : راعنا ، وقولوا : انظرونا " (٥٣) .
 - " ولو أنهم قالوا : سمعنا وأطعنا واسمع وانظرونا لكان خيرا لهم " (٥٤) .
- ومن الواضح أن هذا الفعل فى حالة تعديه بنفسه (سواء أتى بعده استفهام أولا) يكون معناه " رأى " .

والآن الى اعراب جملة " كيف تعملون " وهى مفعول به للفعل " ينظر " ، الذى تعدى فى الحديث الشريف بنفسه . والمعنى " فينظر كيفية عملكم " ، وليس كما قال الشيخ الصابونى : " ينظر عملكم وينظر صنيعكم " ، لأن الكلام هنا عن كيفية العمل لا عن العمل ، والا لقال صلى الله عليه وسلم : " فينظر ماذا تعملون " . أما وقد قال : " فينظر كيف تعملون " فان اسم الاستفهام " كيف " قد دل على أن المراد الكيفية . وهذا من الواضح بحيث لا يحتمل الا ذلك التوجيه . وقد ورد فى القرآن المجيد قوله عز شأنه خطابا من موسى عليه السلام لبنى اسرائيل : " قال (أى موسى) : عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم فى الأرض فينظر كيف تعملون " (٥٥) . وهو نفس المعنى الذى خاطب به الرسول عليه السلام أمته ونفس الالفاظ تقريبا .

فاتقوا الدنيا

أعرب الشيخ محمد على الصابونى هذه الفاء التى تنصدر الجملة على أنها " الفاء الفصيحة " . وهذا هو نص كلامه : " فاتقوا الدنيا : الفاء هنا تسمى " فاء الفصيحة " . والمعنى : اذا كان الله مراقبا لعملكم ومطلعا على صنيعكم فاتقوه فى ذلك " (٥٦) . و" الفاء الفصيحة " هى الفاء التى تعطف على محذوف ، كما فى قوله تعالى : " اذهبوا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا " .

(٥٧) ، والتقدير : فذهب اليهم فكذبوهم فدمرناهم " (٥٨) . فهل هذا التعريف يصدق على الفاء التى نحن بصدها ؟ كلا . وانما هذه الفاء تدل على السببية ، أى " مادام الله سينظر كيف تعملون فاتقوه " ، فحساب الله تعالى لعباده يقتضى أن يعملوا حساب ذلك فيتقوه سبحانه ويخافوا لقاءه .

واتقاء الدنيا معناه أن يجعل الانسان بينه وبينها مايقيه منها ، لأنه اذا غفل الانسان عن أخطارها فانها توقعه فى المعاطب والمهالك . كيف لا ، واغراؤها بالعصيان شديد ؟

لقد قلنا ان الغرائز هى الطاقة التى تدفع بعجلة الحياة الى الامام ، ولكن هذه الغرائز لاعقل لها ولا كابح يوقفها عند حد الاعتدال . صحيح أن الانسان بعد أن يشبع احدى غرائزه فانه لايعود يفكر فيها . لكن الامر لا يستمر هكذا ، بل سرعان مايذهب الاحساس بالاشباع ويرجع عواء الغريزة اعنف مايكون ، وهكذا دواليك . واوقات الاحساس بالرغبة أكثر واطول من اوقات الاحساس بالشبع . وتطلع الانسان لايقف عند حد . واشباع الغريزة هو كشرب الماء الملح ، يزداد العطشان عطشا (رغم الاحساس المؤقت بالشبع كما قلنا) .

لقد سبق أن ذكرنا أن الغريزة لاعقل لها ولا كابح يوقفها عند حد الاعتدال ، بيد أن للانسان نفسه عقلا يستطيع أن يكبح ويوقف . والدين والخلق القويم والعرف النظيف والتربية الصالحة والبيئة السليمة المستقيمة ، كل هذه عوامل من شأنها أن تعضد عمل العقل وتقوى أثره . ونحب أن نؤكد هنا أن الاسلام لا يحارب الغرائز ولا يقف فى وجه اروائها ، وانما هو ضد الانسياق وراءها الى آخر المدى ان كان لمداما آخر .

والذين يتعبدون لغرائزهم وشهواتهم قد يرون أن تدخل الاسلام حتى على هذا النحو هو أمر غير مفهوم ولا مقبول ، ذلك أن الغريزة تمثل لهم اللذة ، والاسلام يمثل الحرمان ، الذى هو ألم . غير أن الاسلام ليس هو وحده الذى يقف من الغرائز هذا الموقف ، فكثير من الفلاسفة والحكماء يرون هذا الرأى . والذى يتعمق فى دراسة هذه المسألة يعرف أن كل لذة مصيرها الى زوال ، وأن اشباعها اذا لم يتحقق فى ظل الاعتدال والاستقامة الخلقية غالبا مايؤدى الى آلام ومتاعب من كل نوع لا ألم واحد . والذين يدرسون تاريخ المجتمعات ونشوء الحضارات وانهارها يعلمون جيدا أن الخضوع للشهوات يفت فى عضد المجتمع ويسرع به الى مهاوى الضعف والتفكك والهزيمة . على أن هناك فرقا بين قول الفلاسفة والحكماء وبين قول الاسلام ، فالاسلام لا يكتفى مثلهم بهذا ، بل يذكر لنا أن هناك تعويضا عن لذائد الدنيا الفانية ، وهو الجنة ونعيمها .

خلاصة القول ان الاسلام لا ينفر من الدنيا ، ولكن يحذر من أن يسيطر حبها على الانسان الى الحد الذى لا يعبأ عنده بالقيم الخلقية التى لاغنى لآى مجتمع عنها ، بل ولا يستطيع الفرد ذاته أن يحصل على السعادة وراحة البال بدونها . ان مبدأ " أنا وحدى ، ومن بعدى الطوفان " ، وهو لسان حال كل ناشد للذة لا يفكر الا فى نفسه وغرائزه ، هو مبدأ خطير ، وصاحبه لابد أن يشقى به عاجلا أو آجلا ، لأن أى انسان لا يمكنه أن يستغنى عن الناس . فاذا أسقطهم من حسابه ومضى لايلوى على شىء باحثا فقط عن لذاته واشباع غرائزه غير واقف فى ذلك عند حد أسقطوه بدورهم من حسابهم ، ولم يسعفه عند حاجته اليهم ، وحاجة الناس بعضهم لبعض لاتنتهى ولا تحدد . فهل يمكن أن تستمر حياة أى انسان على هذا النحو ؟ ومن الواضح أن صحة الفرد النفسية وسكينته الروحية لاتتحقق عن طريق الاغراق فى الملذات ، بل فى الموازنة بينها وبين القيم الخلقية الرفيعة .

وهذه الموازنة هي التي قصدها رسولنا الكريم عندما قال : " فاتقوا الدنيا " . انه عليه السلام لا يريد لامته أن تولي ظهرها للدنيا ، فهو يعلم أن هذا مستحيل ، علاوة على أنه ضار ، ولكنه يريد لها التوازن والاعتدال .

واتقوا النساء

النساء لسن شرا ، بل بشر من البشر مثل الرجال تماما . والاسلام لم يضع من شأن المرأة ، بل أعلى مقامها وكرمها أعظم تكريم . وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك واضحة لا لبس فيها ، فقد جعلت الجنة تحت أقدام الأمهات ، ونصت على أن أحق الناس بصحبة الانسان انما هي أمه (كررها الرسول عليه السلام ثلاث مرات ، قبل أن يذكر الأب في المرة الرابعة ، أى أن الأم في هذا تشغل المراتب الثلاث الأولى وحدها) . كما جعلت الجنة جزاء من يحسن تربية ابنته ، وأمرت بالرفق بهن والصبر عليهن واتقاء الله فيهن والاستيلاء خيرا بهن . وللرسول عليه السلام في الكلام عنهن أشياء في غاية الرقة والحنان ، فهن قوارير ، وهن شقائق الرجال وهكذا . وقد كان كثير من الجاهليين يعدون المرأة عارا ، كما كانت النصرانية تحسبها رجسا من الشيطان . أما الاسلام فانه يسوى بينها وبين الرجل في المسئولية الأخلاقية وفي فرائض الدين . وإذا كان قد جعل شهادتها نصف شهادة الرجل فذلك لما يعثر بها من الضعف والسيان ، لا لسبب آخر يحط من شأنها . أما أنها ترث نصف ما يرث الرجل فلأنها معفاة من الانفاق في البيت ، فنصيبها اذن من الناحية النسبية أكبر من نصيب الرجل ، لأنها تستقل به ، علاوة على أن الرجل (زوجا أو أبا . . .) مكلف بالانفاق عليها . أما هو فلا يستقل بنصيبه ، بل ينفق منه على نفسه وعلى غيره . ولانفسر ان الاسلام قد فرض لها مهرا ، وهو ما لم يفرضه للرجل وهكذا .

وإذا كان الامر كذلك ولم تكن النساء شرا فلماذا أمرنا الرسول باتقائهن ؟ فكيف نتقيهن ؟ ان المراد هو التحذير من الانسياق وراء شهوة الجنس . ان المسلم عليه اذا بلغ وقدر على تكاليف الزواج أن يبادر اليه . فلو كانت المرأة شرا ماحض الاسلام المسلم على الزواج ، فضلا عن أن يوجب عليه اعطاء المرأة مهرا ، فضلا عن أن يفرض عليه أن يجعل الزواج بمراى ومسمع من الناس ، فضلا عن أن يبين أن فى اتصاله الجنسي بامراته أجرا ، وهو ما أثار دهشة الصحابة ، الذين من الواضح أن هذا الموقف العظيم للاسلام من شهوة الجنس كان جديدا تماما عليهم . أى أن اتقاء النساء هنا هو اتقاء الزنا . أما المرأة فهي مباحة للرجل زوجة تشبع رغباته ويشبع رغباتها ويتعاونان معا على اقامة بيت يسوده الحب والتفاهم ويترعى فى ظلاله الابناء الذين يمثلون المستقبل والامل .

ان الزنا اذا فشا فى أمة جر وراءه كثيرا من العلل الجسدية والاجتماعية والأخلاقية التى لاتزال تلح على كيانها حتى تحيله من بعد قوة أنقاضا . وربما لم يبد الامر هكذا فى البداية ، لأن عمل هذه العلل يستغرق وقتا قبل أن يؤتى أكله المردى ، وهو يتم فى الخفاء ثم بعد فترة تبدأ آثار هذه الثمار السامة فى الظهور ، ويشعر المجتمع فى التداعى والتهالك . وقد ينخدع بعض ذوى النظر السطحى بحال المجتمعات الغربية فى أوروبا وأمريكا ، فان الزنا منتشر فى تلك المجتمعات ، ومع ذلك تبدو قوية جلدة ، ويدها فى صراعنا معها هي اليد الطولى . ولكن فات هؤلاء أن آثار هذه العلل لاتظهر بين عشية وضحاها كما سلف القول . كما فاتهم أن للدول الغربية الكلمة العليا معنا لاننا متخاذلون متفرقون متعادون ، قد تفصينا من عرى ديننا الحنيف ، واستسلمنا للشهوات مثلهم وأصبحنا

نحرص على الدنيا أشد منهم ، وفي ذات الوقت فأننا عارون عن فضائلهم وحسناتهم ، هذه الفضائل والحسنات التى تجعل مفعول علل الزنا وغيره فيهم بطيئا • ولانكران أن للغربيين فضائل خلقية ونفسية واجتماعية ، كالجرأة على المجهول ، والارادة القوية ، وطول النفس والصبر على لاؤلاء الحياة ، والمنهج العلمى فى معالجة شؤون الطبيعة والمجتمع ، وحب الوطن ، والتكاتف فى وجه الحياة ومشاكلها وفى وجه الأعداء ، والقدرة على التضحية فى سبيل الوطن والأمة ، وحب العلم والثقافة • الخ • وأين نحن من هذا كله ؟ اننا لو اعتصمنا بديننا واستمسكنا بمبادئه العظيمة لحزنا فضائل الغربيين ولكن بشكل أنقى وأدوم مع تجنب عيوبهم ومخازيهم ، وأضفنا الى تلك الفضائل ما ليس عندهم من الايمان بالله واليوم الآخر والقضاء والقدر ، ذلك الايمان الذى يقهر كل صعب ويذل ما يبيدو لنا مستحيلا اليوم بسبب ضعفنا وتفتتنا ، وينصرنا على أعدائنا ويعيد العزة المفقودة الى نفوسنا فترتفع هاماتنا الى السماء بعد طول تنكيس وذلة • ولكن متى ؟ هذا هو السؤال الذى حير الالباب ودوخ المصلحين •

فان اول فتنة بنى اسرائيل كانت فى النساء

الحديث العاشر

عن عمرو بن عوف الأنصاري رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأنصار ذات يوم .

' أبشروا وأملوا مايسركم ، فوالله ما الفقير أشقى عليكم ، ولكنى أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم ، فتنافسوها كما تنافسوها ، فتهلككم كما أهلكتهم '

(متفق عليه)

أبشروا

" أَبَشَرَ يَبْشُرُ إِبْشَارًا " أى " سُرَّ " ، فهو فعل لازم بهذا المعنى ومتعديه " بَشَّرَ يَبْشُرُ تَبْشِيرًا " ، بمعنى " فرحه وبلغه البشرى " . على أن " أَبَشَرَ " قد يستعمل متعديا أيضا مكان " بَشَّرَ " ولكن الشائع هو استعماله لازما . ويأتى بمعناه أيضا فى حالة لزومه الصيغ التالية (من نفس المادة) : " بَشَّرَ يَبْشُرُ " ، و " بَشَّرَ يَبْشُرُ " و " استبشر يستبشر " . وكل ذلك مأخوذ من البشارة " و " البشرى " وهى " الخبر المفرح "

..... يطمئن الرسول عليه الصلاة والسلام الأنصار بأنهم سيحصلون على ما يريدون . وكانت جزية أهل البحرين قد وصلت المدينة ، فلما كانت صلاة الفجر صلاها الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعندما قضيت الصلاة تعرضوا له عليه السلام ، فتبسم صلى الله عليه وسلم ، ويشرحهم أنهم سينالون مايسرهم ويرضيهم .

وليس يطمئن فى ايمان الأنصار تعرضهم له عليه السلام ليعطيهم من مال الجزية الذى وصل المدينة ، فليس حب المال عيبا ، اذ هو غريزة مغروسة فى أعماق البشر جميعا . والاسلام لا يعيب أحدا لحبه المال . وقد وصف القرآن الكريم بأن من البر أن يؤتى المؤمن المال (أى ينفقه على ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب) وهو يحبه (١) . وجاء فى وصف الأبرار فيه أيضا الى جانب وفائهم بالنذر أنهم يطعمون الطعام على حبه المساكين واليتامى والأسرى (٢) . ومعنى هذا أن حب المؤمنين للمال ليس فيه مايعاب . انما العيب هو أن يستعبد الانسان الدنيا والدرهم ، فلا يعود يفكر فى شيء سواهما ، فتتطمس من ثمة معانى الخير من نفسه وتفيض الرحمة من قلبه ، ولايبالى من أى سبيل اكتسبه . وقد دعا الرسول الكريم على عبد الدينار والدرهم بالتعاسة والانتكاس والتنغيص .

قلت ان حب المال مغرور فى طبيعة البشر ، وهذا صحيح . وخالق البشرية نفسه سبحانه يقول : " زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث " (٣) ، ويقول : " المال والبنون زينة الحياة الدنيا " (٤) ، ويقول : " وانه (أى الانسان) لحب الخير لشديد " (٥) ، والخير هنا هو المال .

وقد غرز الله حب المال فى الانسان ليكون دافعا له الى الجد والعمل والانتاج ، اذ المال لا يهبط من السماء ، وانما هو ثمرة السعى الانسانى . حتى الذين يرثونه أو يعثرون عليه فى الطريق أو يسرقونه أو يختلسونه . . . الخ لم يكن ليتمكنهم الحصول عليه لولا أن صاحبه الاصلى قد بذل

جهده واشتغل وأنتج فحصل عليه . ومن هنا يقال : ان المال هو عصب الحياة . والمقصود أنه ترجمة عن العمل ، ولأحياء ولا حضارة ولا عزة ولا متعة إلا بالعمل والانتاج . كذلك فلا يمكن للإنسان أن يمشى خطوة واحدة من غير أن يدفع في مقابلها مالا ، فان المشى يحتاج الى طاقة ، والطاقة مصدرها الطعام والشراب والملبس ، وهذا كله لا يمكن الحصول عليه الا بمال . واذا مرض الانسان فهو يحتاج الى طبيب ودواء ، وهذان لابد لهما من مال . والانسان بحاجة الى علم وثقافة ، أى مدارس وجامعات وكتب ووسائل تعليمية ، ولاشئ من هذا الا بمال . وهو لا يستغنى عن التنقل ، ووسيلة الانتقال ، سواء كانت دابة أو عربة أو قطارا أو طائرة أو باخرة ، لابد من مال لشرائها أو استئجارها . وعندما يكبر الانسان يهفو الى الزواج ، والزواج يستلزم مهرا وتأثيث بيت ونفقة اضافية للزوجة والأولاد ، وهذا كله يستلزم مالا . وحتى عندما يموت الانسان فانه يحتاج الى نفقات تكفين ودفن ، ولاشئ من ذلك الا ويقتضى مالا وهلم جرا . رأيت كيف أن المال عصب الحياة ؟

وحتى الزامدون لا يمكنهم الاستغناء عن المال . كل مامالك أن حاجتهم اليه أقل من حاجة غيرهم . على أن الزهد وان ناسب حياة بعض الأفراد فانه لا يناسب حياة الأمة جميعها ، اذ الدنيا فى بعض جوانبها صراع بين الأمم والدول . ومهما جنحت الأمة الى السلم فان غيرها من الأمم لن تتركها وشانها ، بل لابد أن تحتك بها وتعتدى عليها وتحتلها وتستذلها وتنهب ثرواتها عاجلا أو آجلا . ولا يمكن لأمة أن تحتفظ ، مجرد احتفاظ ، باستقلالها الا بالمال ، أى بالاقتصاد القوى والعمل والانتاج بشتى أنواعه المتاحة لها . فالاستقلال يلزمه قوة ، والقوة هى قوة علمية أو اقتصادية أو عسكرية الخ .

وما من قوة يمكن تحصيلها أو الحفاظ عليها بدون مال . ونظرة سريعة الى الجيوش وما تتطلبه من طعام للجنود وملابس ووسائل انتقال ومساكن ومرتبات ، ومن أسلحة وعتاد ، ومن دعاية وتوجيه معنى ، ترينا كيف أن المال مهم مهم مهم . (لا أحب أن يفوتنى التنبيه الى أننى أتكلّم هنا عن القوة المادية فى الحرب . وطبيعى أن القوة المادية وحدها لا تكفى ، بل لابد لها من القوة الروحية والأخلاقية . لكن القوة المعنوية هى أيضا لا تؤتى ثمرتها الا اذا ضافرتها القوة المادية والاقتصادية . ثم ان قوة روحية لا تؤدى الى قوة مادية وعمل وانتاج هى قوة مشكوك فيها ، قوة زائفة ، لأن من صميم القيم الأخلاقية والروحية قيمة العمل . . العمل الصالح ، والعزة ، والكرامة ، وعدم قبول الضيم . وهذا اما يؤدى الى الحصول على المال واما لا بد له من المال) .

المال اذن مهم جدا جدا . والذين يذمونه يقفون عند سطوح الأشياء . صحيح أن المال قد يؤدى الى الغرور والكبر والطفغان ، لكن لو تعمقنا فى الأمر قليلا لوجدنا أن المال عنصر محايد فهو لا يأمر صاحبه بشئ من ذلك ولا يوسوس له بشر ، اذ هو جماد لا يعقل ولا يتكلم . انما الذى يوسوس ويظنى ويفسد هو الشيطان . وهو لا يستطيع أن يفعل شيئا من هذا الا اذا استجاب الانسان له . فالمسئول اذن عن الطفغان والكبر والغرور والكفران انما هو الانسان فى الحقيقة . وكم من صاحب مال عريض وجه واسع هو متواضع الجانب لين الجناح ، يعطف على المحتاجين ، ويبذل من ماله وجهه وعطفه ما يقيهم من عثارهم ويمسح على جراحات نفوسهم ويحفظ كرامتهم ويرد الأمل والبشر عليهم .

والأمم الاسلامية هى فى مجملها أمم فقيرة ، ولا بد لها من العمل المتواصل المضنى لتعوض مافاتاتها طيلة القرون الماضية ، وتطفو الى سطح الحياة ، ولتخلص من تبعيتها لأمم الكفر والطفغان

، ولتستقذ مالايزال سليبا من بلادها كفلسطين وارتريا وكشمير ، وليعيش أفرادها كما يعيش الأدميون ، فيسكنوا فى بيوت رحبة نظيفة تتمتع بالمرافق الصحية ، ويلبسوا الملابس الأنيقة لا الأسمال البالية التى هى عنوان الذل والهوان ، وياكلوا من الأطعمة ماتحتاج اليه أجسادهم لتنمو وتصح ، ويتعلموا ويتخلصوا من ظلام الجهل وغبائه ، ويجدوا من سكية النفس مايحسون معه حلاوة الحياة ويتذوقوا نعمتها بدلا من الانشغال الدائم بلقمة الخبز ، هذا الانشغال المذل والمكبل لطاقات العقل فى كثير من الأحيان تكييلا يطمس المواعب .

وبالنسبة للفعل " أبشر يبشر " ، فلم يأت فى القرآن الكريم الا مرة واحدة ، وذلك فى قوله تعالى : " وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون " (٦) . أما فى الأحاديث النبوية فقد تكرر ذلك . واليك بعض شواهد :

- " أبشر ، ان الله . . . يقول : نارى أسلطها . . . " (٧) .
- " أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك " (٨) .
- " فسرى عن رسول الله فقال : أبشر يا هلال " (٩) .
- " أبشر بروح وريحان ، ورب غير غضبان " (١٠) .
- " أبشرى يا عائشة ، فقد أنزل الله براءتك " (١١) .
- " : " أبشروا . ان من نعمة الله عليكم أنه . . . " (١٢) .
- " أبشروا وبشروا من وراءكم " (١٣) .
- " يا بنى تميم ، أبشروا (١٤) .
- " فابشروا وأملوا مايسركم " (١٥) .
- " فسددوا وقاربوا وأبشروا " (١٦) .
- " اذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة " (١٧) .

والملاحظ أن " الابشار " فى المرة الوحيدة التى ورد فيها فى القرآن هو ابشار خاص بأهل الجنة فى الحياة الأخرى ، أما فى الأحاديث فـ " الابشار " فى الأغلبية الساحقة خاص بأمور الدنيا . وهذا هو فرق آخر شديد الأهمية .

واملوا مايسركم

" أَمَلَّ يَوْمَلَّ تَامِيلا " هو المزيد المضعف من الثلاثى : " أَمَلَّ يَأْمَلُ أَمَلًا " . واذا كان المجرد يدل على الرجاء فان مزيده يدل على شدة الرجاء .

ومعنى "املوا مايسركم " :انتظروا ماتقر عيونكم به ويدخل السرور على قلوبكم ، أى اطمثوا فستحصلون على ماتريدون . وفى هذا من الدلالة على لطف الرسول عليه السلام مع أصحابه وأتباعه وحرصه على مسرتهم وطمأننتهم ما فيه .

فوالله

مما يلفت النظر بقوة فى مسألة المقابلة بين أسلوب القرآن وأسلوب الحديث أن لفظ الجلالة " الله " ، الذى هو أشيع صيغ القسم دوراننا على ألسنة المسلمين فى كل العصور حتى ان القرآن

حينما نهامهم عن كثرة الحلف حده لفظ الجلالة تحديدا فقال : " ولا تجعلوا الله عرضة لآيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس " (١٨) ، والذي تكرر القسم به في الحديث النبوى الكريم ، مثل : " والله ، لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم ٠٠ " (١٩) ، و " ٠٠٠ كلام الرجل فى بيته : كلا والله ، وبلى والله " (٢٠) ، و " أما والله انى لأخشاكم لله " (٢١) ، لفظ الجلالة هذا لم يقسم به فى القرآن الكريم بالواو الا مرة واحدة ، وكان ذلك على لسان الكافرين ، لا فى هذه الدنيا ، بل فى الآخرة عندما يمثلون امام الديان للعرض والسؤال عما قدمت أيديهم فى دنياهم ، وكان حلفهم كذبا : " ثم لم تكن فتنتهم الا أن قالوا : والله ربنا ما كنا مشركين * انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون " (٢٢) ٠ كما يلاحظ أيضا أنهم لم يكتفوا بقولهم : " والله " ، بل قالوا : " والله ربنا " ، وهو قسم غير شائع ٠

أفليس غريبا ، لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو مؤلف القرآن كما يزعم أعداء الاسلام ، أن يتجنب استعمال الواو فى القسم بلفظ الجلالة فى القرآن الا مرة واحدة وعلى لسان المشركين كذبا يوم القيمة ، ويكثر من استعمالها فى أحاديثه ؟

كذلك مما يميز أسلوب القرآن فى القسم عن الحديث أنه قد تكرر فيه القسم بغير الله ٠ فقد أقسم القرآن بمظاهر الطبيعة كالطور والسماء والأرض والنجم والشمس والقمر والليل والنهار والضحى والفجر ٠ والسؤال الآن هو : لو أن الرسول هو مؤلف القرآن كما يزعم الكافرون فكيف لم يفلت لسانه عليه السلام ولو مرة واحدة فيقسم بشيء من ذلك خارج القرآن ؟ بل كيف حرم على أتباعه أن يحلفوا إلا بالله ، اذ قال : " من كان حائفا فليحلف بالله أو ليصمت " ؟ (٢٣) فضلا عن ذلك ، فإن القسم بغير الله فى القرآن ليس مقصورا على مظاهر الطبيعة ، فقد ورد فيه القسم بـ " اليوم الموعود * وشاهد ومشهود " (٤) ، وبيوم القيامة : " ولا أقسم بيوم القيامة " (٢٥) ، وبـ " الشفع والوتر " (٢٦) ، وبمكة : " لا أقسم بهذا البلد " (٢٧) ٠ و " هذا البلد الأمين " (٢٨) ، وبالقرآن : " ص والقرآن ذى الذكر " (٢٩) ، و " ق والقرآن المجيد " (٣٠) ، وبالنفس : " ونفس وما سواها " (٣١) ، و " لا أقسم بالنفس اللوامة " (٣٢) ، و بالقلم والكتابة : " والقلم وما يسطرون " (٣٣) ، وبالعدد : " والشفع والوتر " (٣٤) ، وبالخيال : " والعاديات ضبحا " (٣٥) ، وبالملائكة : " والصفات صفا " (٣٦) ، وبحياة الرسول الكريم : " لعمرك انهم لفى سكرتهم يعمهون " (٣٧) ٠ وليس شيء من ذلك فى أحاديث صلى الله عليه وسلم ٠

وفيما يختص به القرآن الكريم دون الحديث من أساليب القسم أن بعض أقسامه يسبقها حرف أو أكثر من حروف الهجاء ، مثل " ص والقرآن ذى الذكر " (٣٨) ، و " ق والقرآن المجيد " (٣٩) ، و " حم والكتاب المبين " (٤٠) ، و " يس والقرآن الحكيم " (٤١) ٠

كذلك لانجد فى الحديث مثل هذه التعقيبات التى تقابلنا فى القرآن بعد بعض الأقسام ، مثل : " فلا أقسم بمواقع النجوم * وانه لقسم لو تعلمون عظيم * انه لقرآن كريم " (٤٢) ٠ " والفجر * وليال عشر * والشفع والوتر * والليل اذا يسر * هل فى ذلك قسم لذى حجر ؟ " (٤٣) ٠

ومما قد تكرر من أساليب القسم فى القرآن ولا أثر له فى الحديث النبوى تلك الأقسام التى اختلف المفسرون بشأنها لعدم تحديد المراد منها ، وذلك بسبب الاكتفاء فيها بالصفات دون الاسم ، وهى صفات غير مقصورة على شيء معين ، كقوله تعالى : " والصفات صفا * فالزاجرات زجرا ٠٠٠ " (٤٤) ، و " النازعات غرقا * والناشطات نشطا ٠٠٠ " (٤٥) الخ ٠ وفى هذا الأسلوب

القسمي نلاحظ أن المقسم به قد تبعه أحيانا مفعول مطلق ، وهو شيء لا يعرفه الحديث .
 كذلك لا يعرف الحديث تتابع الأقسام (سواء كان العطف بالواو أو بالفاء) ، كما في الآيات
 السابقة ، وكما في قوله تعالى : " كلا والقمر * والليل اذا أدبر * والصبح اذا أسفر " (٤٦) ، "
 والفجر * وليال عشر * والشفع والوتر * والليل اذا يسر " ، " والليل اذا يغشى * والنهار اذا تجلى *
 وما خلق الذكر والأنثى " (٤٨) .

ومما انفرد به الحديث دون القرآن هذا القسم الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يردده كثيرا :
 " والذي نفسى بيده " أو " والذي نفس محمد بيده " ، وأيضا " فوالذى لا اله غيره " أو " والذي فلق
 الحبة وبرأ النسمة " أو " ورب محمد " أو " فوالذى بعث محمدا بالحق " أو " وإيم الله " أو "
 ومقلب القلوب " .

ما الفقر أخشى عليكم

ليس معنى هذا أن ليس فى الفقر ما يخشى منه على من ابتلى به ، فإن الفقر فى بعض الأحيان
 قرين الكفر ، أو على الأقل يزلق صاحبه فى مهاوى الرذيلة والانحراف ، أو يكسر نفسه ويحطم قلبه ،
 أو يملؤه غلا وحقدا ، وقد يدفعه الى الثورة على المجتمع . ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام
 يقصد أن المسلمين الذين كانوا فى عصره قد ودعوا الفقر واستقبلوا الفنى والثروات . وهى نبوة
 محمدية صدقتها الأيام ، إذ ان حركة الفتوح قد أحالت المسلمين الأوائل من أمة فقيرة الى أصحاب
 امبراطورية عظمى تتدفق عليهم أموال الفتوح تدفقا .

و " أَخْشَى " ماضيه " خَشِيَ " (بفتح فكسر) . " والخشية " معناها " الخوف " . ومثله فى
 الوزن ووجود الياء فى آخره : " بَقِيَ يَبْقَى " ، و " بَلَى يَبْلَى " ، و " عَمِيَ يَعْمَى " ، و " نَسِيَ يَنْسَى
 " ، و " دَمِيَ يَدْمَى " ، و " رَضِيَ يَرْضَى " ، و " وَحِمَى يَحْمَى " (اشتد حره) .

والماضى من هذه الأفعال وأمثالها اذا أسند الى تاء الفاعل أو " نا " الفاعلين أو نون النسوة قلنا :
 " خَشِيت " و " رَضِيت " و " بَقِيت " و " دَمِيت " ، و " خَشِينَا " و " رَضِينَا " . . . الخ ، و
 خَشِينَ " و " رَضِينِ " . . . الخ (كثير من الناس يقول : " خَشِيت " و " رَضِيت " . . . الخ ، وهو
 خطأ) . أما اذا أسند الى واو الجماعة فنقول : " خَشُوا " و " رَضُوا " و " بَقُوا " ، وهكذا ،
 بحذف الياء وضم الحرف الذى كان يسبقها (لا فتحه ، كما يفعل كثير من الناس) . وفى حالة
 اسناد مضارع هذه الأفعال الى واو الجماعة يحدف حرف العلة من آخرها ويفتح الحرف الذى كان
 يسبقه وتسكن واو الجماعة ، فنقول : " يَخْشُونَ " و " يَرْضُونَ " و " يَبْقُونَ " و " يَدْمُونَ " و
 يَحْمُونَ (غضبا) و " ينسون " و " يعمون " . (الغالب بين المتعلمين أن يقولوا : " يَخْشُونَ "
 و " يَرْضُونَ " . . . الخ ، وهو خطأ) .

أما من ناحية الاعراب فـ " الفقر " مفعول به مقدم على الفعل . وأصل الكلام : " ما أخشى
 الفقر عليكم " . وقدمه الرسول عليه السلام للقصر ، بمعنى أن الشيء الذى لا يخاف منه عليهم انما
 هو الفقر . والمقصود ، كما سلف القول ، أنه عليه السلام كان يعرف أن المسلمين قد استدبروا
 أيام الحاجة والعوز ، وأقبلت عليهم الفتوح والأموال .

ولكنى أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم

فتنافسوها كما تنافسوها ، فتهلككم كما اهلكتهم

تأمل كيف أنه عليه الصلاة والسلام لم يقل انه يخشى عليهم من انبساط الدنيا لهم ثم سكت ، وانما قال انه يخشى عليهم اذا بسطت لهم ان يتنافسوها كما فعل من خلا قبلهم من الامم فتهلكهم كما حدث مع أولئك الأولين . وهذا يدل على أن الخطر ليس في المال نفسه ، بل في صاحب المال اذا استجاب لوسواس الشيطان ، وتكالب على حطام الدنيا في سعار وجنون ، ولم يعد يرى في الحياة شيئا سوى المال وجمعه ، واستعبده الدينار والدرهم ، وترك نفسه للترف ورخاوته وماتجر اليه من ضعف وانحلال وانصراف عن المعالي وانهماك في اشباع الغرائز دون اعتدال أو تدبير . فقد ثبت أنه متى تحولت أمة هذا التحول كان ذلك ايذاناً بأنها ماضية الى مهاوى الفناء . حدث هذا من قبل المسلمين ، وحدث للمسلمين ، وسيظل يحدث أبد الدهر ، فهو قانون الهى حضارى . والذين يظنون أنهم بمنجاة من هذه السنة الكونية واهمون . وسوف يجرفهم التاريخ دون أن يريق عليهم دمة . وأقتل مايكون الترف في أمة اذا جاءها من غير كد ولا نصب ، فانها في هذه الحالة لاتقدره حق قدره . وكيف يمكنها أن تفعل وهي لم تتعب فيه ولم تبل المشاق التى اقتضاها استنباط الثروات التى تتقلب فيها وتنفق منها فى سفه وحمق ؟

ان الحضارات انما تقوم على الجد ، والرجولة ، والتضحية ، والصبر ، والسهر فى طلب العلم ، واليقظة على ثغور الدولة ، والايمان الصلب المتين ، وحسن التدبير ، والتخطيط ، والعدل . . . الى آخر تلك القائمة من قيم البناء والتعمير . أما الانغماس فى قيم الاستهلاك والترف والاسراف والغطرسة المالية التى تسول لصاحبها زورا وظلما أنه أفضل من غيره لمجرد أن معه مالا وغيره ليس معه فانه مفضحتما الى الانهيار .

وقد ظل المسلمون سادة العالم يوم أن كانوا رغم الغنى الذى انثال فى حجورهم جادين يقظين لم يستسلموا لشهوات الترف ورخاوته . اما بعد أن تركوا أنفسهم لتياره العارم فعاقروا الخمر وانكبوا على شهوات الجنس وانهمكوا فى جمع المال واحتجانه والشح بحقوق الفقراء والمحتاجين ولم يصبروا على تكاليف الجهاد ورضوا بالهوان الذى كان حكامهم يسومونهم خسفه حرصا منهم على الحياة والسلام فقد فشا فيهم الضعف والفسولة ، ولم يستطيعوا أن يصمدوا لمصاولة الأعداء . وحتى عندما كانوا يفيقون أحيانا ويهزمون أعداءهم فانما كانت تلك هبات وقتية تثور فيها روحهم القديمة فجأة ولكنها لاتبقى فيهم بعدها . وبتتالى هجوم أعدائهم عليهم وطول صبرهم فى التخطيط لضربهم وفى تنفيذ ما يخططون وتذرعهم فى حربهم بالعزم القوى وتحمل المشاق والعمل الدائب الذى لايعرف الكلل ومعاودة الكرة اذا فشلوا مرة أو أكثر ، انكسر المسلمون فى نهاية المطاف . ذلك أنه فى هذه الحرب كان العلم يواجه الجهل ، والجد يواجه الضعف والتخاذل والاستسلام للشهوات ، والطموح الغلاب يواجه التهاوت والانكماش ، والاقترحام يواجه العجز والقبوع ، فكانت النتيجة هى ما نعرف جميعا مما لانزال نعانى منه ونقاسى حتى اليوم ، وسيظل يعانى منه أبناؤنا وأحفادنا ، الا اذا غيرنا ما بأنفسنا فأخذنا الحياة مأخذ الجد ، وأقبلنا على العمل والانتاج والعلم ، واستمسكنا بما يأمرنا به ديننا من تعاون وتراحم وعدل وحسن تدبير . وفوق ذلك كله وقبل أى شىء آخر ربط القلب برب الكون ، والايمان الذى لايتجلجج بأنه سبحانه مطلع على كل مانفعل وندع وأنه محاسبنا على ماتقدمه أيدينا ، لا كافراد فقط ، بل كأفراد وأمم أيضا .

ان من الخزى الذى ليس بعده خزى أن يكون حال المسلمين هو حالهم الآن ، وأن يكون للكفر

والكفار اليد العليا وأيدينا هي السفلى . وان هذا عار شنيع وذل يفوق كل ذل . فإين حمية الاسلام وعزة المسلم وكرامته ونبله وعدم رضاه بأن يراه ربه في موضع هوان ؟ هل يعقل أن يكون المسلمون قد فقدوا الاحساس بهذه المعاني ؟ ألا يعرفون أن مولايم مؤاخذهم على هذا التخاذل والعجز والكسل والبلادة مؤاخذة عزيز مقتدر ؟ ألا يرون السكين في أيدي الكفرة تشحذ لذبهم كما ذبح آباؤهم من قبل وكما سيذبح ذراريهم من بعدهم ان لم يفيقوا ويهبوا ؟ ان هؤلاء الكفار لارحمة لنا عندهم ، وهم لايفقهون الا لغة القوة . ووالله لو ركعنا عند أحذيتهم نلعقها لعقا ليشفقوا علينا مانبض فيهم عرق بحنان علينا . ما الذي ينتظره المسلمون من أعدائهم بعد كل التنكيل والاذلال والنهب والقتل وسرقة الاوطان التي رأوها منهم ؟ أما زالوا يؤملون في هؤلاء الكفرة قساة القلب خيرا ؟ ان ذلك والله لأعجب العجب ! اننا بارعون أشد البراعة في مقاتلة بعضنا بعضا ، فاذا أتى الأمر الى الرد على قتل أعدائنا لنا واهانتهم ايانا هبط علينا التعقل ومدوء الأعصاب وحكمة الأولين والآخرين وأخذنا نفلسف رضانا بمايفعلونه بها ، ودنا حول أنفسنا دائخين ذاهلين ، وتكلمنا واجتمعنا وقررنا وخطبنا ، ثم . . . اذا بالعدو وقد صعد من اذلاله لنا وقتله لآخواننا في فلسطين وكشمير وارتيريا وافغانستان وفي كل مكان وبقر بطون نساينا واغتصاب شرف بناتنا ، واحتل أرضا جديدة من أوطاننا .

اننا مليار مسلم ، ولكننا ثناء كثناء السيل !

هوامش الحديث الأول

- ١- آل عمران ١٥٢
- ٢- النساء ١١٧-١١٩
- ٣- الأنبياء ٣٣
- ٤- الأنبياء ٩٣
- ٥- الروم ٣٢
- ٦- النمل ٨٧
- ٧- البخارى / اعتصام ٢
- ٨- البخارى / بدء الخلق ١١ ، وابن حنبل ٥٢٣/٣
- ٩- أبوداود / جهاد ١٥ ، والترمذى / فضائل الجهاد ٢ ، والدرامى / جهاد ٣٢ ، وابن حنبل ١٤٦/٤ .
- ١٠- ابن حنبل ٤٥٤/٦

هوامش الحديث الثانى

- ١- الفرقان ٧٤
- ٢- الليل ١٠
- ٣- الواقعة ٩ ، والبلد ١٩ مثلا
- ٤- التوبة ٩٢
- ٥- انظر من كنوز السنة ص ٣٢ ط عالم الكتب . بيروت ١٩٨٥ .
- ٦- التوبة ٧٤
- ٧- الاسراء ٥٣
- ٨- ص ٨٤
- ٩- الفتح ١١
- ١٠- الجن ٥
- ١١- المجادلة ٢
- ١٢- الانعام ٥٨
- ١٣- النور ٥٨
- ١٤- الواقعة ٧-١١
- ١٥- البخارى / رقاق ٥
- ١٦- البخارى / علم ١٥ وزكاة ٥ وتوحيد ٤٥ ، وابن حنبل ٣٦/٩/٢
- ١٧- أبوداود / جهاد ٢٣ ، والنسائى / جهاد ٢٦ ، وابن حنبل ١٤٦/٤ ، ١٤٨
- ١٨- الموطأ / نكاح ٥٦
- ١٩- البخارى / اعتصام ٣٤ وجهاد ٤٨ ومناقب ٢٨

- ٢٠-الترمذى / نكاح ١ ، وابن حنبل ٤٢١/٥
 ٢١-مسلم / ايمان ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٦ ، والبخارى / ايمان ٤٠ ومناقب ٥ ، وأبوداود / أشربة ٧ ،
 والترمذى / ايمان ٥ ، والنسائى / ايمان ٢٥ ، والدارمى / مناسك ٧٤
 ٢٢-البخارى / صيد ٧ ، ومسلم / حج ٦٧ - ٧٢ ، وأبوداود / مناسك ٣٩ ، والنسائى / حج ٨٢
 - ٨٤ ، والموطا / حج ٨٨-٩٠ ، وابن حنبل ٧٧/٨/٢ .
 ٢٣-البخارى / جنائز ٢ ، ومسلم / سلام ٥/٤ ، وأبوداود / أدب ٩٠ ، وابن ماجه / جنائز ١
 ٢٤-الترمذى / فضائل الجهاد ٢٥ ، وابن ماجه / جهاد ١٦ ، وابن حنبل ١٣١/٤
 ٢٥-مسلم / ايمان ١٤٤ ، والبخارى / وصايا ٢٣ وحدود ٤٤
 ٢٦-الموطا / شعر ١٤ ، والبخارى / أذان ٣٦ ، والترمذى / زهد ٥٣ ، والنسائى / قضاة ٢

هوامش الحديث الثالث

- ١-الأعراف ٣٤
 ٢-الروم ٥٥
 ٣-يونس ٤٥
 ٤-الأحقاف ٣٥
 ٥-الأنعام ٣١
 ٦-يوسف ١٠٧
 ٧-الزخرف ٦٦
 ٨-محمد ١٨
 ٩-الأعراف ١٨٧
 ١٠-الأحزاب ٦٣
 ١١-الزخرف ٨٥
 ١٢-النازعات ٤٢-٤٥
 ١٣-ابن ماجه / فتن ١٣
 ١٤-ابن حنبل ٤٨/٥
 ١٥-مسلم / فتن ٢٢
 ١٦-مسلم / علم ١١ ، وأبوداود / فتن ١
 ١٧-ابن حنبل ٢٢/٦
 ١٨-ابن حنبل ٤٧٧/٣
 ١٩-أبوداود / فتن ٧
 ٢٠-ابن حنبل ٧٣/٥
 ٢١-ابن حنبل ٤١٩/٣
 ٢٢-ابن حنبل ٤٢٠/٤
 ٢٣-البخارى / فتن ٤ ومظالم ٢٥ ومدينة ٨ ، ومسلم / فتن ٩ ، وابن حنبل ٢٠٨/٢٠٠/٥

- ٢٤- البخارى / علم ٤٠ ولباس ٣١ وأدب ١٢١ وفتن ٦ وتهجد ٥ ، والترمذى / فتن ٣٠ ، وابن
حنبل ٢٩٧/٦
- ٢٥- البخارى / صلاة ٦٣ وفتن ١٥ ، ومسلم / جنة ٦٧ ، وابن حنبل ٩١/٣ ، ١٧٧
- ٢٦- الموطا / شعر ١٠
- ٢٧- أبوداود / فتن ٢ ، وابن حنبل ٣٢٧/١
- ٢٨- ابن ماجه / فتن ١٢
- ٢٩- يونس ٢٧
- ٣٠- (انظر كتابه من كنوز السنة ص ٢٧)
- ٣١- الروم ١٧
- ٣٢- الروم ١٧
- ٣٣- الحجر ٦٦
- ٣٤- الحجر ٨٣
- ٣٥- الصافات ١٣٧
- ٣٦- القلم ١٧
- ٣٧- القلم ٢١
- ٣٨- المائدة ٤٠ ، والكهف ٤٠ ، ٤١ ، والحج ٦٣ ، والمؤمنون ٤٠ ، والحجرات ٦
- ٣٩- القصص ١٠
- ٤٠- المائدة ٣١
- ٤١- القصص ٨٢
- ٤٢- الكهف ٤٠
- ٤٣- ابن حنبل ٢٤٤/٣
- ٤٤- ابن حنبل ٢٢١/٥ ، ٣٨٣ ، ومسلم / فتن ١٠٤ ، وابن ماجه / فتن ٢٣
- ٤٥- مسلم / توبة ٣١ ، وابن حنبل ٣٩٥/٤ ، ٤٠٤
- ٤٦- البخارى / أذان ١٥٥ واعتصام ٣ ، ومسلم / صلاة ١٤٠ ، وأبوداود / صلاة ١٤٠ ، وترمذى
- ٢٥ ، وابن ماجه / اقامة ١٨ ، والدارمى / صلاة ٧١ ، ٨٨ ، وابن حنبل ٩٣/٤ ، ٣٥٥
- ٤٧- ابن حنبل ٤١١/٥
- ٤٨- البخارى / رقاق ٤
- ٤٩- مسلم / ايمان ٢٩٣ ، وابن ماجه / مقدمة ١٣
- ٥٠- ابن حنبل ٢٠٠/٢
- ٥١- الترمذى / بر ٦٠
- ٥٢- أبوداود / سنة ١٦ ، والترمذى / قدر ١٠ ، وابن ماجه / مقدمة ١٠ ، وابن حنبل ٣١٧/٥ و
٤٤٢/٦
- ٥٣- ابن حنبل ٣٠٧/٢ ، ٥١٨
- ٥٤- آل عمران ١١٥
- ٥٥- النساء ٩٤

- ٥٦-الأعراف ١٦٩
- ٥٧-الأنفال ٦٧
- ٥٨-النور ٣٣
- ٥٩-الأعراف ١٦٩
- ٦٠-التوبة ١١١
- ٦١-من كنوز السنة ص ٢٧
- ٦٢-الذاريات ٥٦

هوامش الحديث الرابع

- ١-البخارى ومسلم
- ٢-الكف ٧٧
- ٣-الحشر ٥
- ٤-البقرة ٢٢٩
- ٥-البقرة ٢٢٩
- ٦-البقرة ٢٣٠
- ٧-البخارى / علم ١٣ ومناقب ٢٨ وتوحيد ٢٩ ، ومسلم / اشارة ١٧٤
- ٨-النساء ١٠٠
- ٩-الأعراف ٧١
- ١٠-النمل ٨٥
- ١١-الأعراف ١٧١
- ١٢-الشورى ٢٢
- ١٣-الأعراف ١١٨
- ١٤-يونس ٥١
- ١٥-المرسلات ٧
- ١٦-الترمذى / أدب ٧٦
- ١٧-ابن حنبل ٦٦/٥
- ١٨-البخارى / ايمان ٣٩ ، ومسلم / مساقاة ١٠٧ ، وأبوداود / بيوع ٣ ، وابن ماجه / فتن ١٤ ، والدارمى / بيوع ١
- ١٩-ابن حنبل ١١٦/٢
- ٢٠-ابن ماجه / مقدمة ٢١
- ٢١-الترمذى / حدود ٢٣
- ٢٢-مسلم / حدود ١٩ ، وأبوداود / حدود ٢٣ ، والترمذى / حدود ٤ ، وابن حنبل ٣٢٨/١
- ٢٣-ابن حنبل ٢٨/٣
- ٢٤-البقرة ٢٢٩

- ٢٥-الطلاق ١
 ٢٦-النساء ١٤
 ٢٧-البقرة ٢٢٩
 ٢٨-الصافات ١٤١
 ٢٩-البخارى / اذان ٧٣
 ٣٠-أبوداود / أقضية ٢٢ ، وابن ماجه أحكام ١١ ، ٢٠ ، وابن حنبل ٤٨٩/٢ ، ٥٢٤
 ٣١-البخارى / اذان ٣٢/٩ ، ومسلم / صلاة ١٢٩ ، والترمذى / مواقيت ٥٢ ، والنسائى / مواقيت ٢٢ ، والموطأ / جماعة ٦ ، وابن حنبل ٣٠٣/٢
 ٣٢-أبوداود / أقضية ٢٢ ، وابن حنبل ٣١٧/٢
 ٣٣-أبوداود / أقضية ٧ ، وابن حنبل ٣٢٠/٦
 ٣٤-النسائى / جهاد ١٥
 ٣٥-ابن ماجه / اقامة ١٧٤
 ٣٦-الترمذى / زهد ٤١
 ٣٧-البخارى / توحيد ٣٤
 ٣٨-البخارى / بدء الوحى ١ وايمان ٤١ ومناقب الانصار ٤٥ ، ومسلم / اماره ١٥٥ ، وأبوداود / طلاق ١١ ، والنسائى / طهارة ٥٩ وايمان ١٩
 ٣٩-النسائى / بيع ٢
 ٤٠-الموطأ / طهارة ٧٧
 ٤١-أبوداود / نكاح ١٩
 ٤٢-أبوداود / نكاح ٤٧ وطهارة ١٠٥
 ٤٣-مسلم / حج ١٤١
 ٤٤-البقرة ٢٥٩
 ٤٥-هود ٣٨
 ٤٦-الصافات ١٣٧
 ٤٧-يوسف ١٠٥
 ٤٨-الفرقان ٧٢
 ٤٩-المطففين ٣٠
 ٥٠-أنظر شرح ابن عقيل / ج ١ ص ٥٣٨، ٥٣٩ (المتن والهامش)
 ٥١-الكهف ٧١
 ٥٢-الأعراف ٢٠
 ٥٣-الأعراف ٢١
 ٥٤-الترمذى / تفسير سورة ١٧/٥ وفتن ٨ ، والدارمى / ملاحم ١٧ ، وابن حنبل ٧/١

هوامش الحديث الخامس

١-من كنوز السنة ص ٣٧

٢-نفس المرجع والصفحة

٣-المجادلة ٥٨

٤-مسلم / مساجد ٢٣٥ ، والنسائي / مواقيت ١٦ ، ٢٠

٥-البخاري / فضائل الصحابة ٢٧ ، والترمذي / مناقب ٣٧ ، والنسائي / صلاة ٩ ، وابن حنبل ١٩٤/٥ و ٤٤٤/٦ ، ٤٥١

٦-أبوداود / فتن ٢ ، وابن حنبل ٤٤٨/ ١

٧-ابن حنبل ٣٩٢/٥

٨-البخاري / دعوات ٦٦ ، والترمذي / دعوات ١٢٩

٩-فاطر ١٠

١٠-البخاري / صلاة ٤٨ ، ومسلم / مساجد ١٦ ، والنسائي / جناز ٤٤ ، وابن ماجه / زهد ٣٢ ، وابن حنبل ٢٩٢/٢ و ٥١/٦

١١-البخاري / أنبياء ٨ ، ٤٨ ورقاق ٤٥ ، ومسلم / صلاة ٢٠٨ ، والترمذي / قيامة ٣ ، والنسائي / جناز ١١٩ ، وابن حنبل ٣٠٤/٥

١٢-ابن حنبل ٥٠٩/٢

١٣-ابن حنبل ١٩٧/٤ ، ٢٠٢

١٤-ابن حنبل ٤٤٣/٣ و ٢٣٧/٤ و ٢٥٣/٥ ، ٣٦٦

١٥-البخاري / صلاة ١ ، ومسلم / ايمان ٢٦٣ ، وابن حنبل ٢٠٨/٤

١٦-مسلم / توبة ٤٧ ، وابن ماجه / ديات ٢ ، وابن حنبل ٢٠/٣

١٧-ابن حنبل ٣٦٠/٣ ، ٣٧٧

١٨-مسلم / رضاع ٦٤ ، والنسائي / نكاح ١٥

١٩-الدارمي / مقدمة ٨

٢٠-الترمذي / علم ٧ ، وأبوداود / علم ١ ، وابن ماجه / مقدمة ١٨ ومناسك ٨٦

٢١-أبوداود / أدب ٢٠

٢٢-أبوداود / أشربة ٢ ، والترمذي / بيوع ٥٨ ، وابن حنبل ٣١٦/١ و ٢٥/٢

٢٣-أبوداود / سنة ١٨ ، ابن حنبل ٢١٨/١ و ٢٧٩/٥

٢٤-الدارمي / رؤيا ١٣ وفضائل القرآن ٣٣

٢٥-ابن حنبل ٢٦٦/٥

٢٦-الحج ٢

٢٧-الطلاق ٤

٢٨-الطلاق ٦

٢٩-البخاري / بيوع ١١١ ، ومسلم / طلاق ٤٣/٧ ، ٥٨ ، وأبوداود / نكاح ٤٤ ، والترمذي / صوم ٢١ ، والنسائي / صيام ٥١ ، والدارمي / وضوء ٩٧ ، والموطأ / طهارة ١٠٠ ، ١٠١

٣٠-ابن حنبل ٣٧٥/١ ... الخ

٣٠-الأعراف ١١٥

- ٣١-الكهف ٨٦
٣٢-طه ٦٥
٣٣-الدارمي / فرائض ٤٨
٣٤-أبوداود / بيوع ٦٥ ، والنسائي / بيوع ٥٥
٣٥-الترمذی / بيوع ٧٥ ، والموطأ / سفر ٩٢ ، والدارمي / صلاة ١١٨
٣٦-البخاری / بيوع ٦٤ ، ومسلم / بيوع ١١ ، وأبوداود / بيوع ١٣ ، والموطأ / بيوع ٦٩ ، وابن
حنبل ٢٤٨/٢٤٢/٢
٣٧-ابن ماجة / أحكام ٢٤ ، وابن حنبل ٤٠٣/٢
٣٨-ابن حنبل ١٠٩/٤
٣٩-ابن حنبل ٣٢١/٣ ، ٣٩٩
٤٠-يونس ٢٢
٤١-يوسف ٩٤
٤٢-الأنفال ٤٦
٤٣-الترمذی / بر ٤٦
٤٤-أبوداود / آداب ١١١ ، وابن حنبل ٣٦١/٢
٤٥-ابن حنبل ٣٧٥/١
٤٦-النسائي / صيد ٢٠
٤٧-البخاری / أحكام ٩
٤٨-ابن حنبل ٣٨٧/٣
٤٩-ابن حنبل ٤٠٢/٥
٥٠-البخاری / تفسير سورة ٧،٥/٦٣ ، ومسلم / بر ٦٤ ، والترمذی / تفسير سورة ٤/٦٣ ، وابن
حنبل ٣٣٨/٣ ، ٣٨٥ ، ٣٩٣
٥١-من كنوز السنة ص ٣٨
٥٢-البقرة ٣٨
٥٣-الاسراء ٢٨
٥٤-الأنفال ٥٧-٥٨
٥٥-الأعراف ١١٥
٥٦-التوبة ١٠٦
٥٧-الاسراء ٨٦
٥٨-مريم ٧٥
٥٩-طه ٦٥
٦٠-محمد ٤
٦١-الانسان ٣

- ١-ابراهيم ١٨
- ٢-النور ٣٩
- ٣-الفرقان ٢٣
- ٤-القصص ٢٦
- ٥-النمل ٣٩
- ٦-مسلم / ذكر ١٥ ، والترمذى / جناز ٦٧
- ٧-ابن ماجه / فتن ٦
- ٨-البخارى / فضائل القرآن ٣٦
- ٩-ابن ماجه / فتن ٢٣ ، وابن حنبل ٤٣/٢ و ٣٦٥/٥
- ١٠-النسائى / جناز ١٣
- ١١-أبوداود / أدب ٥ ، وابن حنبل ٣٩٤/٢
- ١٢-البخارى / مظالم ٥ وأدب ٣٦ ، والترمذى / بر ١٨ ، والنسائى / زكاة ٦٧ ، وابن حنبل ٤٠٩ ، ٤٠٤/٤
- ١٣- البخارى / جناز ٨ وغسل ٢٣ ، ٢٤ ، ومسلم / حيض ١١٥ ، والنسائى / طهارة ١٧١ ، وابن ماجه / طهارة ٨٠ ، وابن حنبل ٢٣٥/٢ و ٣٨٤/٥
- ١٤-الترمذى / ايمان ١٢ ، والنسائى / ايمان ٨ ، وابن ماجه / فتن ٢ ، وابن حنبل ١٥٤/٣ و ٢١/٦
- ١٥-أبوداود أدب ٤٩
- ١٦-ابن حنبل ٣٣٥/٥ و ٤٠٠/٢
- ١٧-ابن حنبل ٦٤/٦ ، ٩٠
- ١٨-البخارى / دعوات ٣ ، والترمذى / قيامة ٤٩ وابن حنبل ٣٨٣/١
- ١٩-الدارمى / رقاق ٦١
- ٢٠-البخارى / أطعمة ١٢ ، والموطأ / صفة النبى ١٠ ، والدارمى / أطعمة ١٣ فى الترجمة، وابن حنبل ٢١/٢ و ٣٣٣/٣ و ٣٣٦/٤ و ٣٧٠/٥ و ٣٣٥/٦
- ٢١-ابن ماجه / نكاح ٥
- ٢٢-ابن حنبل ٣٤٦/٣
- ٢٣-الترمذى / فتن ٧
- ٢٤-الترمذى / بر ٤٦
- ٢٥-البخارى أدب ٨٣ ، ومسلم / زهد ٦٣ ، وابن ماجه / فتن ١٣ ، والدارمى / رقاق ٦٥ ، وابن حنبل ١١٥/٢ ، ٣٧٩
- ٢٦-مسلم / زهد ١ ، والترمذى / زهد ١٦ ، وابن ماجه / زهد ١٥ ، وابن حنبل ١٩٧/٢ ، ٤٨٥
- ٢٧-النسائى / تحريم ٢٧ ، وابن ماجه / مقدمة ٧ ، وابن حنبل ١٧٦/١
- ٢٨-الحشر ٢٣
- ٢٩-البخارى / فضائل أصحاب النبى ١٨ وحدود ١٢ ، ومسلم / حدود ٨ ، ٩ ، وأبوداود / حدود ٤

- ١ ، والترمذى / حدود ٦ ، وابن ماجه / حدود ٦ ، والدارمى / حدود ٥ ، وابن
٢ حنبل ١٦٢/٦
٣ ٣٠-ابن ماجه / صدقات ١٧
١ ٣١-أبوداود / صلاة ١٢٤ ، وابن حنبل ٢٩٩/٣
٢ ٣٢-ابن حنبل ٤٢١/٢ ، والنسائى / مناسك ٤
٣ ٣٣-ابن حنبل ٢٠/٦
٤ ٣٤-مسلم / وصية ١٥
٥ ٣٥-ابن حنبل ١٢٥/٢
٦ ٣٦-ابن حنبل ١٦٩/٥
٧ ٣٧-ابن حنبل ٣٨٥/٥ ، ٤٠١
٨ ٣٨-البقرة ٢٨٢
٩ ٣٩-النساء ٢٨
١٠ ٤٠-النساء ٧٦
١١ ٤١-هود ٩١
١٢ ٤٢-النساء ١٢٩
١٣ ٤٣-يوسف ١٠٣
١٤ ٤٤-الترمذى / زهد ١٩
١٥ ٤٥-الترمذى / زهد ٢٨ وقيامه ٢٢ ، ومسلم / زكاة ١١٥ ، وابن ماجه / زهد ٢٧
١٦ ٤٦-ابن حنبل ١١٥/٣ ، ١١٩ ، ١٩٢ ، ٢٧٥
١٧ ٤٧-الترمذى / زهد ٤٣ ، والدارمى / رقاق ٢١ ، وابن حنبل ٤٥٦/٣ ، ٤٦٠
١٨ ٤٨-البخارى / أذان ١١٤ ، وأبوداود / صلاة ١٠٠ ، والنسائى / امامة / ٦٣ ، وابن حنبل ٣٩/٥
١٩ ٤٦ ، ٥٠
٢٠ ٤٩-البقرة ٤٥
٢١ ٥٠-البقرة ١٥٣
٢٢ ٥١-الأعراف ١٢٨
٢٣ ٥٢-الترمذى / علم ١٢
٢٤ ٥٣-الترمذى / تفسير سورة ١/٥٨ ، وابن حنبل ٣٧/٤
٢٥ ٥٤-مسلم / جهاد ٢ ، وأبوداود / جهاد ٨٢ ، وابن ماجه / جهاد ٣٨ ، وابن حنبل ٣٥٢/٥ ،
٢٦ ٣٥٨
٢٧ ٥٥-النسائى / تحريم ٢١
٢٨ ٥٦-مسلم / قدر ٣٤ ، وابن ماجه / مقدمة ١٠
٢٩ ٥٧-أبوداود / صلاة ١٥٥ ، والترمذى / مواقيت ٩٦ ، وابن حنبل ٣٤٠/٢
٣٠ ٥٨-ابن ماجه / صيام ٢٢
٣١ ٥٩-البخارى / ايمان ٢٩ ، والنسائى / ايمان ٢٨
٣٢ ٦٠-ابن حنبل ٥٨/٥ ، ٣٧١

- ٦٦-يوسف ٨٧
٦٢-الحجر ٥٦
٦٣-الانشراح ٦ ، ٥

هوامش الحديث السابع

- ١-يوسف ١٣
٢-البخارى / بدء الخلق ٧ ونكاح ٨٥
٣-مسلم / حيض ٧٤ ، وأرداود / حمام ٢
٤-ابن حنبل ٩٠/٢
٥-البخارى / جمعة ١١ ، وابن حنبل ٥/٢ ، ٥٤
٦-مسلم / حيض ٣٠ ، والنسائى / طهارة ١٣٢
٧-النسائى امامة ٤٥
٨-البخارى / صلاة ١٠٢
٩-الترمذى / جنة ٢٠
١٠-الترمذى / قيامة ٦
١١-الترمذى / جهنم ١
١٢-النسائى / جنائز ١١٩
١٣-الدخان ٤٧
١٤-الطور ١٣
١٥-القمر ٤٨
١٦-ابراهيم ٤٨
١٧-الحج ٤٧
١٨-المعارج ٤
١٩-المطففين ٦
٢٠-الزمر ٥١
٢١-ابراهيم ٤١
٢٢-الترمذى / قيامة ١٨
٢٣-ابن حنبل ٢٧٥/٥
٢٤-أبوداود / جهاد ٥٧
٢٥-ابن حنبل ٥٠٧/٢
٢٦-الموطا / حج ٢٢
٢٧-البخارى / بدء الخلق ١٠ وفتن ١٧ ، ومسلم / زهد ٥١ ، وابن حنبل ٢٠٥/٥ ، ٢٠٩
٢٨-ص ٦٤
٢٩-البخارى / رفاق ٥١ وتوحيد ٢٤ ، والترمذى / جهنم ١٠ ، وابن ماجه / زهد ٣٩ ، وابن

٣٠-الترمذى / قدر ٨

٣١-مسلم / لباس ٩٩ ، وابن حنبل ٤٢٦/١

٣٢-البخارى / حيض ٦ وزكاة ٤٤ ، ومسلم / ايمان ١٣٢ ، والترمذى / ايمان ٦ ، وابن ماجه / فتن ١٩ ، وابن حنبل ٣٧٦/١ ، ٤٣٣ ، ٤٣٦ ، و ٦٧/٢ ، ٣٧٣

٣٣-الترمذى / جنائز ٢٧

٣٤-ابن حنبل ٢١٤/٢

٣٥-أبوداود / خاتم ٤ ، والترمذى / لباس ٤٣ ، والنسائى / زينة ٤٦

٣٦-ابن ماجه / أدب ٥٥

٣٧-مسلم / أشربه ٧٢ ، والترمذى / قيامه ٤٧ ، والنسائى / أشربه ٤٩ ، وابن ماجه / أشربه ٤

، وابن حنبل ٨٢/٢ ، ١٧٩ ، ١٨٩ ، و ٣٦١/٣ و ١٧١/٥

٣٨-الترمذى / جهنم ٥

٣٩-الترمذى / جنة ٢٠

٤٠-ابن ماجه / زهد ٢٥ ، وابن حنبل ٤١٦/٣ و ٤٦٦/٦

٤١-البخارى / جنائز / ٩٠ ، ومسلم / جنائز ٦٦ ، والترمذى / جنائز ٧٠ ، والنسائى / جنائز

١٢٦ ، وابن ماجه / زهد ٣٢ ، وابن حنبل ١٦/٢ ، ٥١ ، ١١٦

٤٢-البخارى / تفسير سورة ١/٦٨ ، ومسلم / جنة ٤٦ ، ٤٧ ، والترمذى / جهنم ١٣ ، وابن ماجه

/ زهد ٤ ، وابن حنبل ٣٦٩/٢ ، ٥٠٨ و ١٤٥/٣ و ٣٠٦/٤

٤٣-الاسراء ٨٨

٤٤-الحج ٧٣

٤٥-الشعراء ٣٩

٤٦-البخارى / تفسير سورة ١/٢ ، ومسلم / ايمان ٣٢٣ ، وابن ماجه / زهد ٣٠٧

٤٧-ابن حنبل ٣٤٩/٢

٤٨-الموطأ / مدينة ١٨ ، ١٩

٤٩-مسلم / امارة ١٣٠ ، ١٣١ ، وأبوداود / جهاد ١٠ ، والنسائى / جهاد ٨ ، وابن حنبل

٢٦٣/٢ ، ٣٤٢ ، ٤١٢

٥٠-النسائى / أشربة ٤٤

٥١-الترمذى / زهد ٨ ، والنسائى / جهاد ٨ ، وابن ماجه / جهاد ٩

٥٢-الترمذى / حج ٤٤ وتفسير سورة ٧/٩ ، والدارمى / مناسك ٧٤

٥٣-البخارى / أذان ٣١ وبدء الخلق ٦ وتوحيد ٢٣ ، والنسائى / صلاة ٢١ ، والموطأ / سفر ٨٢

، وابن حنبل ٣٣٣ ، ٤٨٦

٥٤-ابن ماجه / فتن ٨

٥٥-الترمذى / بر ٤١

٥٦-من كنوز السنه ص ٥٣

٥٧-التغابن ٧

٥٨-الأعراف ١٧٢

٥٩-الملك ٨-٩

٦٠-البقرة ١٤٢

هوامش الحديث الثامن

١-البقرة ٤٨، ١٢٣

٢-البقرة ٢٨١

٣-الأنفال ٢٥

٤-البقرة ٢٤

٥-الزمر ٢٤

٦-الترمذى / زهد ٢

٧-البخارى / ايمان ٣٩ ، ومسلم مساقاة ١٠٧ ، وأبوداود / بيوع ٣ ، وابن ماجه / فتن ١٤ ،

والدارمى / بيوع ١

٨-الموطأ / حسن الخلق ٤

٩-مسلم / بر ١١٣ ، وأبوداود / حدود ٣٨ ، وابن حنبل ٥٠٩/٢

١٠-البخارى / زكاة ٦٣ ، ومظالم ٩ ومغازى ٦٠ ، ومسلم / ايمان ٢٩ ، وأبوداود / زكاة ٥ ،

والنسائى / زكاة ٤٦، ١ ، والترمذى / بر ٦٨ ، وابن ماجه / زكاة ١ ، والموطأ / دعوة المظلوم ١

، وابن حنبل ٢٢٣/١ و ٢٥٣/٣

١١-البخارى / عمرة ١٠

١٢-ابن حنبل ٣٢٧/١

١٣-ابن حنبل ٤٣/٣

١٤-مسلم / بر ٥٦ ، وابن حنبل ٢/٢ ، ١٣٦

١٥-الترمذى / تفسير سورة ٦/١٥

١٦-مسلم / طهارة ٦٨ ، وأبوداود / طهارة ١٤ ، وابن ماجه / طهارة ٢١ ، وابن حنبل ٣٧٢/٢

١٧-مسلم / ذكر ٩٩ ، والترمذى / فتن ٢٦ ، وابن ماجه / فتن ١٩ ، وابن حنبل ١٩/٣ ، ٤٦ ،

٨٤

١٨-الترمذى / طهارة ٤٣ ، وابن ماجه / طهارة ٤٨

١٩-الحديد ١٢

٢٠-التحریم ٨

٢١-يونس ٢٧

٢٢-ابراهيم ٣٤

٢٣-الأحزاب ٧٢

٢٤-ابن حنبل / جنائز ٣٢

٢٥-ابن حنبل ٢٤٥/٤

- ٢٦-الترمذى / رضاء ١٣
 ٢٧-ابن حنبل ١٣٨/٣
 ٢٨-الترمذى / ايمان ١٨ ، وابن حنبل ١٧٦/٢ ، ١٩٧
 ٢٩-الدارمى / صلاة ١٣٣
 ٣٠-مسلم / جناز ٧١ ، وابن حنبل ٣٨٨/٢ و ١٥٠/٣
 ٣١-الترمذى / قيامة ٢
 ٣٢-أبوداود / بيع ٤٩ ، وابن حنبل ٣٣٧/٢ ، ٣٧٢
 ٣٣-البخارى / مظالم ١٠ ، وابن حنبل ٥٠٦/٢
 ٣٤-الترمذى / زهد ١٧ ، وابن حنبل ٤٣٦/٢ و ٢٣١/٤
 ٣٥-ابن حنبل ١٤/٤
 ٣٦-البخارى / رقاق ٤٨ ، ومظالم ١ ، وابن حنبل ١٣/٣ ، ٦٣ ، ٧٤
 ٣٧-الحشر ٩ والتغابن ١٦
 ٣٨-البقرة ٢٤٥
 ٣٩-الجاثية ٢٤
 ٤٠-ابن حنبل ١٧٨/١ ، ٤١٩
 ٤١-البخارى / اعتصام ٢ ، ومسلم / فضائل ١٣٠ ، وابن حنبل ٤٨٢/٢
 ٤٢-البخارى / أنبياء ٥٤ ومغازى ٥٣ وحدود ١٢ ، ومسلم / حدود ٨ ، والترمذى حدود ٦
 ٤٣-مسلم / بر ٥٦ ، وابن حنبل ١٦٠/٢ ، ١٩١ و ٣٢٣/٣
 ٤٤-البخارى / جزية ١ ومغازى ١٢ ، ومسلم / زهد ٦ ، والترمذى / قيامة ٢٨ ، وابن ماجه / فتن ١٨
 ٤٥-النسائى / مناسك ٢١٧ ، وابن ماجه / مناسك ٦٣ ، وابن حنبل ٢١٥/١ ، ٣٤٧
 ٤٦-الحشر ٩
 ٤٧-التغابن ١٦
 ٤٨-النساء ١٢٨
 ٤٩-أبوداود / جهاد ٢١ ، وابن حنبل ٣٠٢/٢ ، ٣٢٠
 ٥٠-ابن حنبل ٢٥٦/٢ ، ٤٣٠ ، ٤٤١ ، والنسائى / جهاد ٨
 ٥١-ابن ماجه / فتن ٢٤
 ٥٢-أبوداود / ملاحم ١٧ ، والترمذى / تفسير سورة ١٨/٥ ، وابن ماجه / فتن ٢١
 ٥٣-ابن حنبل ٢٦٥/٥
 ٥٤-ابن حنبل ٦
 ٥٥-مسلم / بر ٦٠ ، والترمذى / قيامة ٢ ، وابن حنبل ٣٧٢/٢
 ٥٦-مسلم / بر ٥٧ ، وابن حنبل ١٣١/٢ و ٣٢٣/٣
 ٥٧-مسلم / زكاة ١٥٦ ، وأبوداود / ستة ٢٨ ، وابن حنبل ٨٧/١ ، ٩١
 ٥٨-ابن حنبل ٨٧/١
 ٥٩-أبوداود / نكاح ٢٩

٦٠- البخارى / طلاق ٣٣ ، ٥٣ ، ومسلم / لعان ٥ ، وأبوداود / نكاح ٣٧ وطلاق ٢٧ ، والترمذى / نكاح ١٥ ، والنسائى / طلاق ٤٤ ، والدارمى / نكاح ١١ ، وابن حنبل ١١/٢ و ٣٣٣/٤ و ١٢٢/٦

٦١- مسلم / حج ١٤٧ ، وأبوداود / مناسك ٥٦ ، وابن ماجه / مناسك ٨٤ ، والدارمى / مناسك ٣٤ ، وابن حنبل ٧٣/٥

٦٢- مسلم / أشربة ١٠٢ ، وأبوداود / أطعمة ١٥ ، وابن حنبل ٣٨٣/٥ ، ٣٩٨

٦٣- ابن حنبل ٢٩١/٢ ، ٣١٢ ، ٣٢٨ ، ٣٥١

٦٤- ابن حنبل ٣٤٣/٣

٦٥- البخارى / بيع ٩٣ ، ومسلم / مساقاة ١٥-١٧ ، وأبوداود / بيع ٥٦ ، ابن ماجه / تجارات ٦١

٦٦- أبوداود / وصايا ١٠

٦٧- الترمذى / حدود ٢٩ ، وابن ماجه / حدود ١٣ ، وابن حنبل ٣٠٠/١

٦٨- البخارى / جزية ١ واكره ٧ ، وأبوداود / امانة ٣١ ، وابن حنبل ١٩١/١

٦٩- البخارى / تقصير الصلاة ٤ وصيد ٢٦ والصلاة فى مسجد مكة ٦ ، ومسلم / حج ٤١٣-٤٢٤

والترمذى / رضاع ١٥ ، وابن ماجه / مناسك ٧ ، والموطا / استئذان ٣٧ ، وابن حنبل ٢٢٢/١

و ١٢/٣ ، ١٤٣ ، ٣٤/٣ ، ٤٥ ، ٧٧

٧٠- البخارى / نكاح ١١١ وجهاد ١٤٠ ، وابن حنبل ٣٣٩/٣ ، ٤٤٦

٧١- أبوداود / عتاق ٧ ، والترمذى / أحكام ٢٨ ، وابن ماجه / عتق ٥

٧٢- البخارى / ايمان ٣٩ ، ومسلم / مساقاة ١٠٧ ، والترمذى / بيع ١ ، وابن ماجه / فتن ١٤ ،

والدارمى / بيع ١ ، وابن حنبل ٢٦٧/٤ ، ٢٧١

٧٣- ابن حنبل ٢٠٢/١ و ٢٩١/٥

٧٤- الترمذى / زهد ٢ ، وابن حنبل ٣١٠/٢

٧٥- ابن حنبل ٣٢٩/٥

٧٦- الترمذى / ثواب القرآن ٢٠

٧٧- البخارى / رقاق ٢٠ ، ومسلم / فضائل ٧٩ ، وابن ماجه / زهد ٢٩ ، والدارمى / جهاد ١١

، وابن حنبل ١٨٣/٤ و ٣٢/٦ ، ٢٦٢ ، ٢٨١

٧٨- النسائى / أشربة ٤٤

٧٩- مسلم / بر ٥٧ ، وابن حنبل ٤٣١/٢ و ٣٢٣/٣

هوامش الحديث التاسع

١- مود ١٥

٢- الكهف ٢٨

٣- يونس ٢٤

٤- الكهف ٤٥

- ٥-مسلم / زكاة ٣٤
٦-الترمذى / قيامه ٢١
٧-أبو داود / ملاحم ، والترمذى / تفسير سورة ١٨/٥ ، وابن ماجه / فتن ٢١
٨-البخارى / بدء الوحى ١ وإيمان ٤١ ، ونكاح ٥ ، ومسلم / اماره ١٥٥ ، وأبو داود / طلاق ١١ ، والنسائى / طهارة ٥٩ وطلاق ٢٤ ، وابن ماجه / زهد ٢٦
٩-آل عمران ١٨٥ ، والحديد ٢٠
١٠-الرعد ٢٦
١١-العنكبوت ٦٤
١٢-غافر ٣٩
١٣-محمد ٣٦
١٤-الحديد ٢٠
١٥-مسلم / زهد ١ ، والترمذى / زهد ١٦ ، وابن ماجه / زهد ٣ ، وابن حنبل ١٩٧/٢ ، ٣٨٩
١٦-ابن حنبل ٧١/٦
١٧-مسلم / رضاع ٦٠ ، وابن ماجه ٥ ، وابن حنبل ١٨٦/٢
١٨-الترمذى / قيامه ٣٠ ، وابن ماجه / زهد ٢
١٩-مسلم / زهد ٢ ، والترمذى / زهد ١٣ ، وابن ماجه / زهد ٣
٢٠-الترمذى / زهد ١٣ ، وابن ماجه / زهد ٣
٢١-ابن حنبل ٣/٦
٢٢-ابن ماجه / فتن ١١
٢٣-ابن ماجه / تجارات ٢
٢٤-ابن ماجه مقدمة ٢٣ ، وزهد ٢
٢٥-ابن حنبل ٣٩٤/٦
٢٦-مسلم / فضائل ١٤١ ، وابن ماجه / رهون ١٥ ، وابن حنبل ١٦/٥ ، ٢٩٨ ، و ١٢٨/٦
٢٧-ابن حنبل ١٥٩/٥
٢٨-البخارى مساقاة ٥ ، وأحكام ٤٨ ، ومسلم / إيمان ١٧٣ ، وابن ماجه / تجارات ٣٠ وجهاد ٤٢ ، وابن حنبل ٢٥٣/٢ ، ٤٨٠
٢٩-ابن حنبل ٤١٢/٤
٣٠-الترمذى / فتن ٩ ، وابن ماجه / فتن ٢٥
٣١-البخارى / وصايا ٩ وجهاد ٣٧ وخمس ١٩
٣٢-مسلم / مسافرين ٢٤٣ ، والترمذى / أدب ٧٩ ، والدارمى / فضائل القرآن ٨
٣٣-ابن ماجه / مقدمة ١٠
٣٤-ابن حنبل ٣٤٢/٥
٣٥-البخارى / تعبیر ٤٧ ، ومسلم / رؤيا ١٧ ، وأبو داود سنة ٨ ، والترمذى / رؤيا ١٠ ، وابن ماجه / رؤيا ١٠ ، والدارمى / رؤيا ١٣ ، وابن حنبل ٢٣٦/١
٣٦-ابن حنبل ٢٦٤/٥

- ٣٧-البقرة ٣٠
- ٣٨-الأنعام ١٦٥
- ٣٩-فاطر ٣٩
- ٤٠-النمل ٦٢
- ٤١-الصفات ٨٨
- ٤٢-الأعراف ١٨٥
- ٤٣-يونس ١٤
- ٤٤-الروم ٩
- ٤٥-الكهف ١٩
- ٤٦-النمل ٢٧
- ٤٧-النمل ٤١
- ٤٨-النمل ٣٣
- ٤٩-الصفات ١٠٢
- ٥٠-الطارق ٥
- ٥١-الحشر ١٨
- ٥٢-النبا ٤٠
- ٥٣-البقرة ١٠٤
- ٥٤-النساء ٤٦
- ٥٥-الأعراف ١٢٩
- ٥٦-من كنوز السنة ص ٧٩
- ٥٧-الفرقان ٣٦
- ٥٨-انظر د. جميل أحمد ظفر / النحو القرآني - قواعد وشواهد / مطابع الصفا بمكة المكرمة / ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م / ص ٥٣٧

هوامش الحديث العاشر

- ١-البقرة ١٧٧
- ٢-الانسان ٨
- ٣-آل عمران ١٤
- ٤-الكهف ٤٦
- ٥-العاديات ٨
- ٦-فصلت ٣٠

٧-ابن حنبل ٤٤٠/٣

٨-مسلم / توبة ٥٣ ، والترمذی / تفسير سورة ١٧/٩

٩-أبوداود / طهارة ٢٧ ، وابن حنبل ٢٣٣/١

١٠-ابن ماجه / زهد ٣١ ، وابن حنبل ٣٦٤/٢ و ١٤٠/٦

١١-البخاری / تفسير سورة ٢٤ / ١١ ، ومسلم / توبة ٥٦ ، وأبوداود / أدب ١٤٥ ، وابن حنبل

٦٠/٦ ، ١٠٣ ، ١٩٧

١٢-البخاری / مواقيت ٢٢ ، ومسلم / مساجد ٢٤ ، والترمذی / تفسير سورة ٢٢ / ٢ ، وابن حنبل

٤٣٥/٤

١٣-ابن حنبل ٤٠٢/٤ ، ٤١١

١٤-البخاری / بدء الخلق ١ ، والترمذی / مناقب ٧٣ ، وابن حنبل ٤٢٦/٤ ، ٤٣٣ ، ٤٣٦

١٥-البخاری / جزية ١ ، ومغازي ١٢ ، ومسلم / زهد ٦ ، والترمذی / قيامة ٢٨ ، وابن ماجه / فتن

١٨ ، وابن حنبل ١٣٧/٤ ، ٣٢٧

١٦-البخاری / ايمان ٢٩ ورقاق ١٨ ، ومسلم / منافقين ٧٧ ، ٧٨ ، وأبوداود / صلاة ٢٢٣ ،

والنسائي / ايمان ٢٨ ، وابن حنبل ٤٤٦/٢ ، ٤٦٧ ، ٤٨٢ ، و ٣٣٦/٣ ، ٣٩٤ ، و ٢١٢/٤

١٧-الترمذی / مناقب ٢٨ ، وابن حنبل ٤ / ١٦٥

١٨-البقرة ٢٢٤

١٩-مسلم / توبة ٨-١

٢٠-أبوداود / ايمان ٦ ، والموطأ / نذور ٩٢

٢١-رياض الصالحين ص ٦٠

٢٢-الأنعام ٢٣-٢٤

٢٣-البخاری / توحيد ١٣ ، والترمذی / نذور ٨ ، والموطأ / نذور ١٤

٢٤-البروج ٢-٣

٢٥-القيامة ١

٢٦-الفجر ٣

٢٧-البلد ١

٢٨-التين ٣

٢٩-ص ١

٣٠-ق ١

٣١-الشمس ٧

٣٢-القيامة ٢

٣٣-القلم ٢

٣٤-فجر ٣

- ٣٥-العاديات ١
٣٦-الصفاءات ١
٣٧-الحجر ٧٢
٣٨-ص ١
٣٩-ق ١
٤٠-الزخرف ١
٤١-يس ١
٤٢-الواقعة ٧٧-٧٥
٤٣-الفجر ٤-١
٤٤-الصفاءات ٢-١
٤٥-النازعات ٢-١
٤٦-المدثر ٣٤-٣٢
٤٧-الفجر ٤-١
٤٨-الليل ٣-١